

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَةِ الْإِنْسَانِ

انوار مع ماہنامہ علوم لاہور

مارچ ۱۹۵۸ء مطابق رمضان ۱۳۷۷ھ

نمبر ۱۲

جلد ۶

سرپرست: حضرت مولانا مولوی مفتی محمد حسن صاحب مکتبہ نعیمیہ
نگران: حضرت مولانا مولوی حافظ محمد ادریس صاحب کاندھلوی مکتبہ نعیمیہ

مدیر: مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِنْ لَوْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

انوار مع ماها علوم لاهور

تأليف حضرت مولانا مولوی مفتی محمد حسن صاحب نذرت فیوہم

نگران حضرت مولانا مولوی مفتی محمد ابراہیم صاحب کاندھلوی تدریس فیوہم

مدرسہ مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی

حسن العسکری

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

(۴۵۷) بعد مغرب حضرت وظیفہ پڑھ رہے تھے دو طالب علم پنکھا حسب معمول جھل رہے تھے جب کا دن تھا ایک صاحب جو دوپہر کے آئے ہوئے تھے پاس جا کر بیٹھ گئے اور خود جھلنے کی غرض سے ایک صاحبزادہ کے ہاتھ سے پنکھا لینے لگے حضرت نے منع بھی فرمایا لیکن انھوں نے اصرار کیا۔ پھر تو حضرت نے آٹے ہاتھوں لیا بہت دیر تک ڈانٹتے رہے کہ یہ کیا وہیات حرکت ہے اپنا وظیفہ اطمینان سے پورا کر لیا۔ میرے وظیفہ کو خراب کرنے یہاں آ بیٹھے۔ سورۃ واقعہ پڑھ رہا تھا سب گڑبڑ کر دیا ایک تو مجھے توفیق ہی نہیں ہوتی اور جو کسی وقت پڑھنے بیٹھنا ہوں تو آپ لوگ نہیں پڑھنے دیتے۔ اب کیا ہر وقت میں آپ کو لوگوں کی خدمت کرتا رہوں اپنا کچھ کام نہ کروں مجھ کجنت کو وظیفہ بھی نہ پڑھنے دیا کچھ انصاف بھی ہے عقلمیں نسخ ہو گئیں جس جاتی رہی بڑے عصب کی ہے۔ اب میں کیسے بیچیا بن جاؤں سب بے تکلف ہو جاؤں سب تو خدمت نہیں سے سکتا ایسا ہی خدمت شوق ہے تو رہے دو برس سال بھر میں تو صورت کی زیارت کرائی پھر جاتے ہیں کہ بے تکلف کا سا بننا و کریں مجھے اپنا کام اور میری خدمت کیلئے تم نہیں آئے بڑی خدمت یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہ اٹھا لیا۔ پنکھا جھل لیا۔ رسوم نے ناس کر دیا خدا پرستی پھوڑ کر بندہ پرستی لوگ کرنے لگے اور جب دوسرا شخص پنکھا جھل رہا ہے تو تم کو کیا حق ہے کہ اس سے پنکھا چھینو اور جو اس کا بھی ایسا ہی جی چاہ رہا ہو جیسا تمہارا۔ اگر شوق تھا گھر سے پنکھا ساتھ لائے مرنے دوسرے سے لینے کا کیا حق تھا جمعہ کے وقت سے میں آپ کی حرکتوں کو برداشت کر رہا ہوں جب میں بالا خانہ پر گیا

تو آپ سڑک پر کھڑے اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں اگر آئے تھے تو میرے اوپر کونسا احسان کیا
 تھا۔ میں جو اوپر گیا تھا کیا کھلی ڈنڈہ کھیلنے گیا تھا یا جھنجھٹا بجانے گیا تھا۔ کوئی کام ہو گیا آرام
 ہو گا۔ اور یہ دونوں ضروری۔ پھر اس وقت تک ایک لفظ منہ سے نہیں بولے۔ یہ عجیب ہے
 کہ زبان تو کھلی نہیں مانتھہ پیر خدمت کے لئے اچھے کھل گئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا
 کیا بجا دیا ہے کہ اس کا مجھ سے انتقام لیتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ اول تو کچھ پڑھنے پڑھانے کی
 توفیق ہی نہیں ہوتی اور جو کچھ وقت کے لئے توفیق ہوتی ہے اس کو بھی آپ لوگ پورا نہیں کرنے
 دیتے اب میں تو اسی کا ہو رہا ہوں جھک جھک جھک جھک جھک۔ یہ مہذبہ غضب کی ہے اگر سڑک
 نہ ہوتی تو خیر غلطی ہو گئی تھی۔ یہ بھڑیل تو نہ جیتی دوسرے کے وظیفہ کا وقت آپ کو خلوت کے لئے
 عمر بھر یاد رکھو کہ جب کسی کے پاس جاؤ اس کے طریقے اور معمولات دریافت کئے بغیر سرگروہاں کے
 کاموں میں دخل نہ دو۔ جب خدمت کا طریق ہی نہیں معلوم تو وہ خدمت کیا ہوئی زحمت ہوئی اگر
 خدمت کا شوق تھا یہاں کا طریق پوچھتے مجھی سے پوچھتے پہلے اجازت حاصل کرتے۔ پھر فرمایا کہ مجھ کو
 جو کوئی آدے اپنی صورت دکھلانے اور میری صورت دیکھنے آئے ملاقات کے لئے میرے پاس
 صبح کے دن وقت نہیں پھر فرمایا کہ ویسے خالی وقت میں مجھے خدمت میں خادم ہوں سب ملاؤں گا
 لیکن یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے تابع ہو کر رہوں وہ جیسے چاہیں میں لیٹوں وہ
 جیسے چاہیں میں بیٹھوں وہ جیسے چاہیں میں کھڑا ہوں۔ غضب ہے تابع کیسے بن جاؤں لوگ
 اپنی راحت دیکھتے ہیں دوسرے کی راحت کا خیال نہیں جس خدمت سے پریشانی ہو وہ خدمت
 کیا ہوئی پوری زحمت ہے لوگ کہتے ہیں سختی کرتا ہے جب نرمی کا اثر نہ ہو کیسے سختی نہ کر دوں کام بھی
 کسی طرح چلے لوگ مجھے بد اخلاق کہتے ہیں۔ آپ بڑے با اخلاق ہیں کہ پریشان کرتے ہیں ابنتا
 بالنظم تو آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہٹ نہ کریں تو بھڑیل کہیں چلے۔ کئی دن بعد اس واقعہ کا
 پھر ذکر سرد فرمایا جس گفتگو کے دوران میں اس کا ذکر فرمایا تھا اس کو نقل کرتا ہوں اختصار تو تنبیہ فرمائی
 کہ آپ میں انتظام کم ہے اب تک انضباط اوقات آپ نے نہیں کیا اسی واسطے آپ کو دشواری معلوم
 ہو رہی ہے انتظام وہ چیز ہے کہ مشکل سے مشکل کام پھولوں ہلکا ہو جاتا ہے اور اگر انتظام نہ ہو تو
 آسان سے آسان کام پہاڑ ہو جاتا ہے ابھی تک کام آپ کے قابو میں نہیں آیا میں دیکھتا ہوں کہ

آپ پریشان رہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے اوقات منقسم ہوں تو کوئی کام مشکل نہیں۔
 الحمد للہ مجھے کسی بڑے بڑے کام میں بھی پریشانی نہیں ہوتی ہمیشہ طبیعت شگفتہ رہتی ہے وجہ یہی ہے
 کہ میرے اوقات سب منقسم ہیں کوئی کام دشوار نہیں معلوم ہوتا احقر نے عرض کیا کہ حضور کی نظر ثانی
 کے بعد جو نقل ہو کر ملفوظات کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں بعض ملفوظ کے مناسب کوئی مضمون یاد
 آ جاتا ہے تو اس کو میں بڑھادیتا ہوں (سکو حضور دوبارہ نظر ثانی نہ فرمایا کہ اسکا بھی
 کوئی قاعدہ مقرر کر لیجئے جب تک کہ قانون مقرر نہ ہو جاوے مجھے کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ احقر نے
 عرض کیا کہ حضور ہی تجویز فرماویں فرمایا کہ اس کی یہ صورت ہے کہ مقابلہ کے وقت جن مقامات پر
 کچھ اضافہ کیا جاوے اس کا حوالہ صفحہ اور سطر کا ایک علیحدہ کاغذ پر آپ لکھتے جائیں اور جب ایک
 مستند تعداد ہو جاوے تب وہ پرچہ معہ اصل کے منجھو دیا جاوے میں اس کو دیکھ کر واپس
 کر دیا کروں ورنہ غیر معین طو پر جب آپ نے کچھ بڑھایا لیکر دکھلانے چلے آئے اس طرح کام تو
 کچھ بھی نہ ہو گا اور پورا پورا صرف ہو جایا کرے گا اس میں دونوں کو مفید بھی ہونا پڑے گا کہ حقیقت
 آپ آئے مجھے فرصت نہ ہوئی تو آپ کو بیٹھا رہنا پڑا اور محکمہ بھی اسی وقت دیکھ کر واپس نہ لے پڑے گا
 اور میری اس مجوزہ صورت میں آپ دیکر فارغ ہو گئے ہیں نے آزادی کے ساتھ جس وقت
 فرصت ہوئی دیکھ کر آپ کو وید یا دونوں طرف آزادی رہیگی طبیعت قاعدہ کی ایسی خوگر
 ہو گئی ہے کہ یقین کیجئے ظہر کے وقت جب میں وضو کرتا ہوتا ہوں اس وقت اگر کوئی فدا سی
 بات بھی پوچھتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا چونکہ وہ وقت اس کام کا نہیں ہے اس لئے دماغ
 حاضر نہیں ہوتا اور فوراً میرے سر میں دروشت کا ہو جاتا ہے اور جب تک کوئی واقعہ ^{بجائے} حشر
 نہ سنوں وہ در در رفع نہیں ہوتا۔ خلاف وقت بات کرنے سے اس قدر کلفت ہوتی ہے۔ صبح سے
 دوپہر تک برابر کام کرتا رہتا ہوں اس سے کچھ بھی ٹھکان نہیں ہوتا اور ایک بات میں یہ اثر
 ہوتا ہے کہ طبیعت قاعدہ کی خوگر ہو گئی ہے اور لوگ اس کے خلاف کے خوگر ہو رہے ہیں
 یہ ہو رہا ہے کہ بھینس کی گائے تلے اور گائے کی بھینس تلے۔ ایک صاحب کی بابت فرمایا
 کہ انھوں نے ظہر کی وضو میں کچھ پوچھنا چاہا مجھے بہت تکلیف ہوئی اور کچھ سمجھ میں نہیں
 آیا میں نے کہا کہ بعد ظہر کے پوچھنا اس وقت دماغ حاضر نہیں اس کے بعد دو دن گزر گئے

اٹنگ پوچھنے نہیں معلوم ہوا کہ کوئی ضروری بات نہ تھی ورنہ اگر ضروری ہوتی تو پوچھنے گئے
 مجھے وضو کرتے دیکھا بیکار وقت سمجھ کر آ بیٹھے کہ لاؤ باتوں ہی کا مشغلہ یہی سوال کرنا اسی کی
 تنہید کی غرض سے تھا میں نے تو اپنے نزدیک سب کے کاموں اور مصالحتوں کا لحاظ کر کے
 بقدر ضرورت ہر شے کا وقت مقرر کر دیا ہے لیکن اسے تو گذار دیں اپنے واسیات میں اور
 بعد کو میرے اوقات میں اگر خلل ڈالیں اور حضرت انضباط اوقات کی صورت میں تو ممکن ہے
 کہ کسی کے کام میں صرف ایک ہی روز کی دیر ہو جاوے لیکن موقعہ تو مل جاتا ہے اور اگر
 بے انتظامی ہوتی جیسا لوگ چاہتے ہیں تو ہفتوں بھی نوبت نہ آتی دیکھئے جمعہ کے دن ان
 حافظ جی نے (یہ وہی صاحب ہیں جن کا شروع میں ذکر بہ تفصیل ہو چکا ہے) تنگ کیا میں
 ایک پرچہ دینے کے لئے بالا خانہ کے کمرہ سے باہر نکلا۔ آنکھیں کیسے بند کر لوں سڑک پر
 نظر پڑی تو آپ کھڑے ہو کر اپنا جلوہ دکھلانے لگے۔ مطلب یہ تھا کہ اترو مجھے ان کی اس
 حرکت سے بہت تکلیف ہوئی صاحب بعض اوقات میں ڈر کے مارے باوجود ضرورت کے
 نیچے نہیں آتا کہ تنگ کریں گے بعض اوقات کسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے حجرہ سے لائیکہ
 لیکن اپنا حرج کرتا ہوں نیچے اسی خیال سے نہیں آتا کہ لوگ تنگ کریں گے اور اگر جواب دوں لگانو
 انہیں تکلیف ہوگی اس لئے میں اپنا حرج گوارا کرتا ہوں لیکن اترتا نہیں انہوں نے ایک یہ
 حرکت کی کہ بعد مغرب جب میں وظیفہ پڑھ رہا تھا تو دوسرے سے پکھا لیکہ نکھا کھانا چاہا
 خدمت سے کس کو راحت نہیں ہوتی لیکن خدمت کے لئے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ خلوص
 ہو مطلب یہ کہ اس وقت کوئی غرض اس خدمت سے نہ ہو محض محبت سے ہو اکثر لوگ خدمت کو
 ذریعہ بناتے ہیں عرض حاجت کا یہاں تک کیا ہے کہ بعد عشاء کے میں محفوظی دیر کے لئے
 بیٹ رہتا ہوں طالب علم بدن دبانے لگتے ہیں چونکہ بدن دبانے سے راحت ہوتی ہے میری
 آنکھ لگنے لگتی ہے جبوقت میری آنکھ لگنے لگی تو ایک صاحب نے جو بدن دبانے میں شریک
 ہو گئے تھے مجھے کہا کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے انہیں واقعات سے میں دوسروں پر بھی بدگمانی کرنے
 لگا۔ اسی لئے میں تحقیق کر لیتا ہوں کہ کون کون بدن دبا رہا ہے اور سوائے دو چار طالب
 علموں کے باقی سب کو رخصت کر دیتا ہوں۔ دوسری شرط خدمت کی یہ ہے کہ دل ملا ہو

ایک نووارد اگر بدن دبانے لگے یا نیکھا جھلنے لگے تو لحاظ بھی ہوتا ہے شرم بھی آتی ہے۔
 اب آدمی تختہ مشق کیسے سب کا بن جاوے۔ تیسرے یہ کہ کام بھی آتا ہو۔ مثلاً بعضوں کو بدن
 دبانہ نہیں آتا بعضاً موقعہ لحاظ کا ہوتا ہے اب ان سے کیسے منہ چھوڑ کر کہہ دیا جاوے کہ آپ سے
 بدن دبانہ آتا نہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ مجبوراً چپ رہنا پڑتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر
 رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ کچھ بولتا نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم
 تکلیف اٹھا رہے ہیں اسکے واسطے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اُنکے واسطے تکلیف اٹھا رہا ہوں
 طالب علموں سے دل کھلا ہوا ہے اور ان کو طریقہ بھی آتا ہے ان سے کچھ تکلیف بھی نہیں
 ہر چاہے پاؤں پھیلا دیا چاہے پیٹھ کر کے سو رہا اب دو چار تو ایسے ہوتے ہیں سب ایسے
 کہاں ہو سکتے ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے نیکھا جھلنے سے منع کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو خدمت
 ہی کیلئے آئے تھے میں نے کہا کہ معاہدہ کیلئے تو دونوں طرف سے رضا ہونی چاہئے مجھ کو اپنے
 اس امادہ سے مطلع کر کے میری بھی تو رضا حاصل کرنی چاہئے اگر آپ اس غرض سے آئے
 ہیں تو لوٹ جائیے میں خدمت کی اجازت نہیں دیتا (حقیر بھی اس گفتگو کے وقت موجود تھا یہ
 بھی نہ مریا تھا کہ یہ آپ بالکل غلط کہتے ہیں کہ خدمت ہی کے لئے آیا تھا جسوقت آپ نے
 اس سفر کا قصد کیا تھا یہی خیال تھا کہ وہاں جا کر نیکھا جھلا کر ونگا، پھر فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے
 کہ میں کسی سے خدمت نہ لوں اور کام سب کا کروں لیکن لوگ رسوم کے خوگر ہو گئے ہیں۔
 ایک صاحب دہلی کے آئے وہ ایک ولعظ کے پاس رہے تھے رات دن خدمت کرنے کے خوگر
 تھے بعد کو ان کا میلان بدعات کی طرف دیکھ کر یہاں آئے ان کو عادت تو اسی کی پڑی ہوئی تھی
 مجھے بھی بھوت کی طرح پٹنا چاہا میں نے انہیں نرمی سے سمجھایا انہوں نے ایک پرچہ لکھ کر دیا
 کہ مجھے رنج ہوا آپ نے مجھ کو سعادت سے محروم رکھا میں نے بلا کر کہا کہ اگر آپ کو مجھے اعتقاد
 ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ مجھے سعادت سے محروم کر نیوالا سمجھتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر یہ
 شخص سے اعتقاد ہی کیوں رکھتے ہو اعتقاد تو اس سے رکھنا چاہئے جو سعادت سے قریب
 کر نیوالا ہو میں تو آپ کو سعادت سے بعید کرنے والا ہوں جو شخص سعادت سے محروم کر نیوالا ہو
 وہ تو دشمن دین ہے جب آپ مجھے سعادت سے محروم کر نیوالا سمجھتے ہیں تو آپ کا دشمن دین ہوں

اگر آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا یہاں رہنا فضول ہے۔ تشریف لیجائیے۔ تب ان کی
 آنکھیں کھلیں۔ پھر میں نے کہا کہ تمہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ جو کچھ مجھ کو کہا جاوے گا وہی تمہیں
 ہوگا پھر فرمایا کہ حضرت میں نے اپنے کسی بزرگ کی خدمت ہاتھ پاؤں کی کبھی نہیں کی مثلاً یہ
 مجھے نہ آوے تو انہیں تکلیف ہو عمر بھر میں ایک دفعہ مولانا گنگوہی کو پٹکھا جھٹلے بیٹھا تھا
 اس وقت مولانا اور میں اکیلے تھے کبھی یہ کام کیا نہیں تھا تھوڑی دیر میں مونڈھے دکھنے
 لگے۔ اب اور کوئی دوسرا وہاں تھا نہیں کہ اسکو دیدوں اور موقوف کروں یا برا معلوم ہوا
 جی چاہا کہ کوئی آجہا دے تو اچھا ہو چنانچہ ایک صاحب آگئے میں نے ان کے حوالہ کر دیا اور
 جی میں کہا کہ تو بے جواب پٹکھا جھٹلوں نہ ہمارے بزرگوں کو کبھی اس کا خیال ہوا۔ اب
 جیسا بڑاؤ بزرگوں کا دیکھا ہے ویسے ہی کرنیکو جی چاہتا ہے دیکھئے صحابہ سے زیادہ کون
 ادب کرنے والا ہوگا۔ مورخین نے بھی لکھا ہے کہ دنیا میں نظیر نہیں پائی گئی اس محبتِ تعظیم
 اور جاں نثاری کی مگر باوجود اس کے جب حضرات صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضور کو تعظیم کے لئے
 کھڑا ہونا ناگوار ہوتا ہے تو کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے
 کہ ناگوار نہ ہو مولانا محمد یعقوب صاحب جب آتے ہم کھڑے ہو جاتے مولانا کو تکلیف ہوتی
 بہت دن صبر کیا لیکن فرمایا کہ بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے کھڑے مت ہو کرو۔ اس کے
 بعد سے کھڑا ہونا چھوڑ دیا جب مولوی صاحب آتے تھے بے اختیار جی چاہتا تھا کہ کھڑے
 ہو جائیں کیوں کہ محبت بھی ادب بھی عظمت بھی لیکن یہی خیال ہوتا تھا کہ مولانا کو تکلیف
 ہوگی جوش کو ضبط کئے بیٹھے رہتے۔ پھر فرمایا کہ اس صورت میں میرے نزدیک بیٹھا رہنا
 زیادہ نافع ہے کیونکہ اپنا جی چاہتا ہے کہ اٹھیں لیکن شیخ کی کلفت کے خیال سے طبیعت کو
 روک کر بیٹھ رہے مخالف طبیعت مجاہدہ ہے۔ اب یوں چاہتے ہیں کہ خود پیر صاحب مجاہدہ
 کریں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو فارغ ہے مجاہدہ سے یعنی ان کے اعتقاد میں وہ تو مجاہدہ
 کر رہے اور جنہیں حاجت ہو مجاہدہ کی وہ نہ کریں۔ حضرت رسول کی بدولت حقائق مٹ گئی
 چھپ گئے یہ سب پیرزادوں نے کھانے پینے کے ڈبوں تک نکالے ہیں ایک یہ سکھلا رکھا
 ہے کہ خالی جاوے خالی آوے ہیں ان خود غرضی کے جملوں کے بھی معنی بتا دیتا ہوں۔

کلیہ شری

حَضْرَتِ حَکِیْمُ لَا مَمْتٌ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ اَشْبَحَ فَعَلَى حَبِيبٍ تَحْيَا نِسْوَامِ

اضافت کردن آدم علیہ السلام آن نبی است انجوشترین که بناطلمنا واضافت
کردن ابلیس گناه خود را بحق که سب با انجوشترین

یہ مرتبہ ہے اس مضمون سے سے اختیار وجہر البیان دیگر است بد چنانچہ اس قصہ سے ظاہر ہے کہ اللہ
تو جبری محض بن گیا کہ اغوا کی اسناد سے اپنے کو باطل بنے تعلق کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام
با وجود اس اعتقاد کے کہ خالق جمیع افعال کے اللہ تعالیٰ ہیں تاہم اسناد ظلم کی مرتبہ کسب میں اپنے
جانب فرمائی اور یہی ہے تو سبطین البحر المحض والقدر المحض چنانچہ اسناد مذکور آئیہ ربنا ظلمنا میں
ہو اور اعتقاد مذکور حدیث مجاہدہ موسیٰ علیہ السلام میں مروی ہے۔ مولانا قصہ سے پہلے اس تو
کی تحقیق فرماتے ہیں۔

کر دمار است ان پیدا است این
پس ملو گس را چرا کردی چنان
فعل ما آثار خلق این دست
زو جبر است اگر نور ما گہ نار ما

کر دحق و کرد ما ہر دو بہ بین
گر نباشد فعل خلق اندر بیان
خلق حق افعال ما را موجد است
لیک بہت آن فعل ما مختار ما

ذکر و معنی فعل بہت موجود خلق و در فعل خلق بمعنی مخلوق - و در خلق حق و آثار خلق بمعنی پیدا کردن مطلب
 یہ کہ فعل حق کو اور ہمارے فعل کو دونوں کو دیکھو اور ہمارے فعل کو بھی موجود سمجھو کہ اس کا وجود دیدی
 ہے و دلیل بدست یہ ہے کہ اگر مخلوق کا فعل در میان میں نہ ہو تو کسی کو یوں مت کہا کرو کہ تم نے یہ
 کام اس طرح کیوں کیا (آگے فعل حق اور فعل عبد کی تعیین اور ان میں جو یا ہم نسبت ہے اسکا بیان
 ہے کہ حق تعالیٰ کا فعل (کہ وہ خالقیت ہے) ہمارے افعال کا موجب ہے اور ہمارے افعال (کہ
 کسب ہے) خالقیت باری تعالیٰ کے آثار ہیں لیکن وہ فعل ہمارا اختیاری ہے اور اسی کے سبب
 جزا و سزا ملتی ہے کہی نور و ثواب (کہی نار و عذاب) غرض حق تعالیٰ خالق اور مختار مطلق ہیں اور
 عبد کا - پ اور مختار میں وجہ ہے اس ارتباط کو کہ کی ہرٹی عمدہ مثال یہ ہے کہ ایک بڑا مہاری تیر
 ہے ایک حاکم نے اپنے حکم سے اعلان کر دیا کہ اس کا اٹھانا جرم ہے اور یہ کسی سے بدون ہمارے
 ہاتھ لگانے اور بھی نہیں سکتا اور جو بار وہ اٹھانے کے اسکو ہاتھ لگے و دیکھا ہم فوراً اٹھوا دینگے اور
 اسکو باغدار قصد کے اس کا اٹھانا فرار و بیک جرم قائم کریں گے اس صورت میں ظاہر ہے کہ اٹھانے
 والے کا دور کافی بھی نہیں مگر اٹھانے میں بے قصور بھی نہیں اور اٹھوا دینے میں اور پھر مجرم قرار دیتے
 میں حاکم پر کوئی الزام بھی نہیں یہ اٹھانا کسب ہے اور اٹھوانا خلق ہے اور چونکہ خلق ہمیشہ تقصیر مصالح
 و حکم کو موقوف ہے اس لئے وہ مطلقاً غیر ہے گو ہم کو ان اسرار کا علم نہ ہو کسب میں مفاسد بھی ہوتے
 ہیں اس لئے گاہے سزا بھی ہوتا ہے۔

کے شود یکدم محیط و عرض
 پیش و پس یکدم نہ بیند هیچ طرف
 تو پس خود کے پسینی این ان
 چون بود جان خالق این ہر و ان
 داندارد کارش از کار درگر

ناطقہ یا صرف بیند یا عرض
 گر بے رفت شد غافل صرف
 آن مان کہ پیش پسینی آن مان
 چون محیط حرف و نی نیست جان
 حق محیط جملہ آدائے پسر

گفت این مرد جان را راست کرد / چون ندانند آنکه را خود است کرد

دان اشعار میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ عبد خالق افعال نہیں جو مبنی ہے دو مقدموں پر مقدمہ اولیٰ
عبد اپنے افعال کو علماً محیط نہیں۔ مقدمہ ثانیہ۔ خالق اپنی مخلوق کو علماً محیط ہوتا ہے۔ نتیجہ عبد خالق
افعال نہیں مآول مقدمہ اولیٰ کا بیان فرماتے ہیں کہ بولنے والا حبس ہوتا ہے یا تو صرف حروف
والفاظ کو دیکھتا ہے اور یا غرض اور معنی کو دیکھتا ہے یعنی چونکہ نفس ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں
ہو سکتا اس لئے اگر اسکی توجہ تمام نطق کی طرف ہے تو معنی کی طرف تو نہیں ہو سکتی اس طرح بالعکس
اور ایک آن میں (دفعۃً) دو عرض کو کہ نطق اور معنی ہیں محیط (علماً) نہیں ہو سکتا اگر معنی کی طرف
مثلاً متوجہ ہوتا ہے تو نطق سے غافل ہو جاتا ہے (اسکی مثال ہے کہ آگے اور پیچھے ایک ہی
آن میں نہیں دیکھ سکتا جیوت (مثلاً) آگے دیکھو گے اُسوقت پیچھے کب دیکھ سکتے ہو اس کو سمجھ لو
دیکھتے ہوئی مقدمہ اولیٰ کی جب روح انسانی نطق اور معنی کا دو دفعۃً احاطہ علمی نہیں کر سکتی تو
وہ ان دونوں کی خالق کب ہو سکتی ہے (اسیمن اشارہ ہے مقدمہ ثانیہ کی طرف اور تصریح ہے نتیجہ کی طرف)
اس مقدمہ کی یہ ہے کہ ایجاد اختیار اموثوت ہے علم تمام پر جو مراد ہے علم محیط سے اور عید سے اسکا معنی
ہونا نہایت ہو چکا ہے پس عبد خالق بھی نہیں سہما العقید حق تعالیٰ جمیع استیاء کو علماً محیط ہیں کہ
کہ، تو ایک کار و دوسرے کار سے غافل نہیں کرتا سب کا علم دفعۃً ہوتا ہے پس خالق بھی وہی ہو سکتے
ہیں پس انھوں نے جب پیدا کرنے کے لیے کلمہ کن فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے (اس کلمہ کن کے) فرما
نے سے ہم کو مست (مسخ قدرت) کر دیا کہ ہم بلا اپنے اختیار کے موجود ہو گئے اور مبدلہ انکو ایسی استیاء کہ
علم نہ ہو گا جنکو خود پیدا کیا یہ مضمون ہے اس آیت کا لا یعلم من خلق و ہوا اللطیف الخیر بعد تحقیق عقیدہ
متوسط بین الجبر و التقدر کے وہ قصہ سرفی کا لکھتے ہیں۔

کہ فہم خود نہ بنان جو دنی

اور فہم حق بد غافل چو ما

زمان گزشتہ بر خود زولن او بر خود

گفت شیطان کہ ہما غوثینی

گفت آدم کہ ظلمنا نفسنا

ور گنہ اواز ادب نہ پناش کرد

بعد تو پگفتش اے آدم نہ من
نے کہ تقدیر و قضاے من بد آن
گفت تیر سیدم ادب نگذاشتم
ہر کہ آرد حرمت او حرمت برد
طیبات از بہر کہ لطیفین

آفریدم در تو این جسم و من
چون بوقت عذر کردی آن نہان
گفت من ہم پاس آنت داشتم
ہر کہ آرد قند لوزین خورد
یار را خوش کن مر سجان بہ بین

یعنی شیطان نے بجا غوہتیں کہا، جسمیں اسناد اغوار کی اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور اپنے فعل کو رکسب غواہیت ہے، پوشیدہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ظلمنا انفسنا، جسمیں نسبت ظلم کی اپنے نفس کی طرف کی، یہ بات نہیں کہ وہ فعل حق سے (کہ خلق ہے) غافل ہوں جب طرح ہم اکثر امور میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے غافل ہو کر دعویٰ بگھار کرتے ہیں مگر گناہ کے مقدم میں ادب کی وجہ سے فعل حق کو نہ بیان رکھا، اور ذکر نہیں کیا، اور اسی امر کی بدولت کہ گناہ کو اپنی طرف منسوب کیا، نیک پھل بھی ملا، کہ عفو و رفع درجات سے مشرف ہوئے، جب توبہ قبول ہو چکی تو حق تعالیٰ نے اُن سے سزا مایا، شاید مولانا نے کسی جگہ دیکھا ہو گا کہ اے آدم کیا اس جرم و ابتلا کا خالق میں نہیں ہوں کیا یہ میری ہی قضا سے واقع نہیں ہوا پھر سعادت کے وقت تمہیں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ (مجھ کو یہ سب معلوم ہے مگر) میں بے ادبی سے ڈرا اور ادب ترک نہیں کیا ارشاد ہوا کہ دیکھ لو پھر میں نے تمہارے اس ادب کا کیسا لحاظ رکھا (خلاصہ یہ کہ ابلیس نے جبرئیل محض کا مسلک اختیار کیا جو باطل محض ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے مثل اہل حق کے قدر و جبرئیل توسط اختیار کیا کہ حق تعالیٰ کو خالق اور اپنے کو کاسب قرار دیا مگر باقتضائے مقام مخالفت کا اظہار نہیں کیا اور کاسبت کا اظہار کر دیا اب مولانا مصرعہ دوم کی تائید میں فرماتے ہیں کہ (جو شخص درگاہ خداوندی میں، حرمت لاتا ہے اور پاس ادب رکھتا ہے وہ صلہ میں، حرمت ہی لیجاتا ہے اور مقبول و مقرب بن جاتا ہے) اور مثل مشہور ہے کہ قند لاؤ لوزینہ لو اور خود مضمون قرآنی ہے، الطیبات لطیفین جیسی ایسی عادتیں اچھے لوگوں کے لئے ہیں سو محبوب

حقیقی کو (ادب سے) خوش رکھو اور اے ادبی سے ناخوش مت کرو اور اس کا خیال رکھو، کیا خوب
کہا ہے یہ طریق عشق کلبا آداب + او بوالنفس ایبا الاصحاب +

تمثیل

ایک مثال اے دل پہ فرقہ بیا	تا بدانی جبر از اختیار
دست کو لرزان بود از ارتعاش	وانکہ دستے تو زرنانی نہ جاش
ہر جنبش آفریدہ حق شناسش	لیک نتوان کرد این با آن قیاس
زان پشیمانے کہ لرز انیدیش	چون پشیمان نیست مرد مرعش
مرعش اے کے پشیمان دیدہ	مہر چنین جبرے پھر برحسپیدہ

اس میں تو صلیح مضمون بالا کی منبر اتنے ہیں کہ اسے دل جبر و اختیار میں منسرق نہ لاسنے کے لیے
ایک مثال لانی چاہئے تاکہ ایک دوسرے سے ممتاز کر کے جان سکودہ مثال یہ ہے کہ ایک ہاتھ
تو ایسا منرض کیا جاوے جو رعشہ سے لرزان ہے اور ایک دوسرا ہاتھ ایسا فرض کیا جاوے
حبکو تم خود اپنے قصد و اختیار سے حرکت دو تو ہر چند کہ یہ دونوں حرکتیں اس امر میں مشترک ہیں
کہ آفریدہ حق ہیں لیکن ناہم من کل الوجوہ دونوں مساوی نہیں کہ ایک کی حالت کو دوسرے
کی حالت پر قیاس کر سکیں بلکہ دونوں میں ایک بدیہی منسرق ہے کہ رعشہ کی حرکت غیر اختیاری
ہے اور حرکت ارادیہ اختیار سے حرکت ارتعاشیہ بین جبر غرض ہے حرکت ارادیہ بین کچھ اختیار
بھی ہے اور اس منسرق کے بدیہی ہونیکل دلیل یہ ہے کہ اس حرکت ارادیہ پر گاہے ندامت بھی
ہوتی ہے مثلاً جب اس سے کچھ نقصان ہو جاوے اور مرعش کو گلیا وجہ کہ کبھی ندامت نہیں
ہوتی مرعش کو کبھی نادم نہ دیکھا ہو گا آپس یہ ندامت دلیل ہے کہ نادم اس فعل کو اپنی طرف منسوب
سمجھتا ہے اور اپنے قصد و اختیار کو اس میں ذیل جانتا ہے تو باوجود وضوح منسرق و ثبوت اختیار

بخت عقل ست این چل آن حیلہ	تا ضعیف رہ برد آنجا مگر
بخت عقلی گرد و مرجان بود	آن دگر باشد کہ بخت جان بود
بخت جان اندر مقام دیگر است	بادہ جان اقوامے دیگر است
آن نہ مان کہ بخت عقلی ساز بود	این شمر باو الحکم ہمارا بود
چون عمر از عقل آمد سوئے جان	بو حکم بوجہل شد و بخت آن
سوئے سوئے عقل و کامل است	گرچہ خود نسبت بجان او جال است
بخت عقل و حسن اثر و ان یا سبب	بخت جانی باعجب یا بوجہب
صور جان آمد نہ اندازے مستقے	لازم و ملزوم و ناسنے مقتضے
زنا کہ بینائی کہ نورش باز غست	از عصا و از عصا کشت فارغ است

دان اشعار میں دلیل مذکور کا عقلی ہونا اور بمقابلہ علم و ہنر کے دلائل عقلیہ و علوم استدلالیہ کا ضعیف ہونا بیان فرماتے ہیں کہ ایہ دلیل جو اوپر نہ کہہ دی ہوئی بخت عقلی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ فعل اضطرابی کے ملزوم اور عدم ندامت کے لازم ہونے کا اثبات کیا اور پھر لازم یعنی عدم ندامت کا بعض احوال سے استقار کیا اس سے ملزوم یعنی ان بعض احوال کا اضطرابی ہونا متفق ہو گیا پس اختیار کا وجود ثابت ہو گیا و ہوا المطلوب آگے ان علوم استدلالیہ کا ضعف اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ طالب حق علوم و ہنر کی طرف راغب ہو اور اس کے حصول کا جو طریق بہ کثرت ذکر و تصفیہ قلب و تزکیہ نفس (یعنی مشغول ہوا و قلیل ذہال میں نہ پھنسا سہے پس فرماتے ہیں) اور عقل و بچاری سے کیا چیز صرف ایک حیلہ گریہ ہے کہ اثبات مطلوب و اسکا تہضم کی ایک سیر

نکل جاتی ہے گواہ کو خود بھی شفا نہ ہو گی یہ حیلہ اگر اثبات حق کے لیے ہے محمود ہے مگر چونکہ بین
 الیقین وحق الیقین کو مفید نہیں جسکو علم وبری مفید ہے اس لیے اس کے مقابل میں اسکو حیلہ گر
 کہا گیا اور اس حیلہ سے اتنا فائدہ ہے کہ جو شخص ضعیف ہے (یعنی علوم و ہدییہ کی قوت نہیں
 رکھتا) وہ اس سے امور حقہ کا کچھ پتہ (کا بیوسے) گو مرتبہ علم الیقین ہی میں ہی (اور مباحث عقلیہ
 اگرچہ حسن و خوبی میں مثل در و مرجان کے ہوں لیکن وہ جو علوم روحانی ہیں وہ اور ہی چیز ہیں) مطلب
 یہ ہے کہ جو مباحث عقلیہ رد انکار حق کے لیے ہیں وہ تو مذموم ہیں ہی جیسا اکثر مباحث فلسفیہ
 انکار تو کر ہی نہیں ان میں جو علوم محمود بھی ہیں جیسے دلائل اثبات عقائد کے بنیوثر و بیرومرجان
 ساتھ دی ہے وہ بھی باوجود محمود وحق ہو نیچے علوم روحانیہ سے کم درجہ ہیں تحقیق مسئلہ تفاضل علوم
 عقلیہ و ہدییہ جانتا چاہیے کہ دونوں قسموں میں جو علم یقینا کسی قاعدہ شرعیہ کے مخالف ہو وہ تو یقیناً
 باطل ہے اور جو علوم حق ہیں ان میں دونوں قسموں میں دو قسمیں ہیں علم عقلی بھی دو قسم ہے قطعی
 اور ظنی۔ اور علم وہی بھی دو قسم ہے قطعی یعنی وحی۔ اور ظنی یعنی الہام پس وہی قطعی عقلی سے
 افضل ہے۔ اور وہی ظنی عقلی ظنی سے افضل ہے خود صاحب علم کے لیے بھی اور اسکے تابعین کے
 لیے بھی پس علوم منقولہ شرعیہ دیگر علوم سے افضل ٹھہرے اور مراد مولانا کی یہی ہے۔ اور
 عقلی قطعی۔ وہی ظنی سے افضل ہے کیونکہ عقلی قطعی بقدر اثبات حق میں قوی ہے ظنی نہیں ہے
 آگے اسی مضمون بالا کی تہمید ہے کہ مباحث علوم روحانیہ کے اور ہی مقام میں ہیں کہ وہ
 مقام وحی اور الہام کا ہے کیونکہ، شراب روحانی کا (جس سے روح کو نشاط ہوتا ہے)
 اور وہی قوام اور مادہ ہے کہ وہ معرفت و محبت خداوندی ہے کہ اسکی بدولت وہ علوم
 روحانیہ نصیب ہوتے ہیں جس زمانہ میں کہ علوم عقلیہ کی محبت کا ساز و سامان موجود تھا
 یعنی زمانہ بعثت نبوی کے قبل کہ عرب میں نور وحی نہ تھا صرف رائے اور تجربہ پر سب
 مدار تھا اسوقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوالحکم کے ساتھ (یہ لقب سابق ہر ابو جہل کا)
 سہرا تھے (یعنی اس میں دونوں برابر تھے بلکہ غالباً ابو جہل اس میں بڑھا ہوا تھا مگر) جب
 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم عقلی سے علم روحانی کی طرف آ گئے (یعنی مشرف باسلام
 ہو گئے جس سے علوم روحانیہ ہو گئے) تو اس میں ابوالحکم (نہ ابو جہل) ثابت ہوا (باقی آئندہ)

خیر المال للرجال

چنانچہ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ چندہ کے واسطے امراء کے دروازوں پر جانیکا یہ انہر ہوتا ہے کہ اگر تم کسی امیر کے پاس چائیں اور وہ شطرنج کھیل رہے ہوں تو ہم انکو منع نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنی غرض کو انکے پاس جاتے ہیں اسلئے رہنا پڑتا ہے بغرض ان مفاسد کے سبب علماء کا اختلاط امراء سے اچھا نہیں اکثر ان کے اختلاط سے خود مولوی گٹھ جاتے ہیں ایک بلی مولوی صاحب مجھ سے ایک حکایت بیان کرتے تھے کہ میں ایک وزیر ریاست کے پاس بیٹھا تھا وزیر صاحب دائرہ صفا کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حسین سپرد دیا ہے مگر جو چیز چہرہ کی زینت ہے اُسکو آپ مٹا دیتے ہیں اس کہنے سے وہ کچھ شرمائے۔ ایک دوسرے مولوی صاحب اُنکے ہاں اور بیٹھے تھے وہ خوشامد میں کیا کہتے ہیں کہ دائرہ بھی کبھی نہ رکھنی چاہئے اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ انہیں چوہیں پڑ جاتی ہیں اور باہم زندگرتی ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ چپکھ آپ نے کیوں رکھ چھوڑا ہے اور باہر آکر میں نے ان مولوی صاحب کو بہت لٹاڑا اور کہا تم کو خوف نہ ہو کہ ایسی باتوں سے ایمان جانا بہت ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم حب مکان سے چلتے ہیں ایمان تو فلاں نالہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ سو علماء کے لئے امراء کا اختلاط ایسا سم قاتل ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جو چیز علماء کے پاس ہر ذہنی علم، امراء کو بزرگ خود اسکی ضرورت نہیں اور جو چیز امراء کے پاس ہر ذہنی مال، علماء کو اسکی ضرورت ہے اس واسطے انکو امراء کے پاس جاکر بٹھانا ہے اسے شقی بات نہیں کہہ سکتے۔ پس علماء کو تو آزاد رہنا چاہئے اور انکی آزادی کی یہ حالت ہونی چاہئے۔

نہ پر بارندہ درختاں کہ شرمہا دارند :۔ لے خوش اسر کہ از بند غم آزاد آند

توجہ :- پہلے دار درخت نہ پر بار ہیں سرویت اچھا کہ بند غم سے آزاد ہے

اور اس آزادی کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہیں باقی یہ کہ پھر ان کی معاش کا کیا انتظام ہوگا سو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو توکل کریں یا پابندی سے جو خدمت کریں تدریس یا تبلیغ اسپر کسی مدرسہ یا انجمن سے تنخواہ مقرر کرالیں پھر اس پر اگر کوئی سوال کرے کہ یہ تو پھر وہی دین فردوسی ہوئی جس کی خدمت کی جارہی ہے سو میں اس کی تحقیق بتلاتا ہوں سنے اصولی اور عقلی مسئلہ ہے کہ جو کوئی کسی کی خدمت میں مجبوس ہو اس کا نفقہ اس کے ذمہ ہوتا ہے

اور یہ قاعدہ تمام دنیا کے عقلاء کا معمول رہے کہ سلاطین تک کے لئے بھی یہی قانون نافذ
 بادشاہ کو جو خزانہ سے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی محض اس لئے کہ وہ رعایا کے کام میں محبوس ہے
 کیونکہ بادشاہ وہ ہے جس کو ساری قوم حاکم بناتی ہے اور اس کے بیت المال کے خزانہ سے
 تنخواہ دیتی ہے اب یہ دیکھو وہ خزانہ کس چیز کا نام ہے اس کی حقیقت بتانا ہوں ساری
 قوم سے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے کہ ایک پائی زید کی اور ایک پائی عمرو کی اور پائی بکر کی جس کو ٹھہری
 میں اس کو جمع کیا جاتا ہے اس کا نام خزانہ ہے حقیقت اس کی وہی چندہ ہے وہ بھی قومی چندہ ہے
 اسی سے بادشاہ کو تنخواہ ملتی ہے صرف خزانہ کے لفظ سے اس کی عزت بڑھ گئی۔ لوگ کہتے ہیں
 کہ خزانہ خدا ہی ہے مگر حقیقت اس کی چندہ قومی ہے پس یہی حقیقت اس چندہ کی ہے جس سے
 مولویوں کو تنخواہ یا نذر ملتی ہے مگر مولویوں کے حق میں چندہ سے تنخواہ ملنے کو لوگ ذلت سمجھتی ہیں
 اور بادشاہ کے لئے ذلت نہیں سمجھی جاتی۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ بادشاہ کو ایک لاکھ ملتے ہیں
 اس لئے ذات نہیں خیال کی جاتی اور مولوی بیچاروں کو تھوڑی مقدار ملتی ہے اس لئے اس کو
 ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور الزام رکھتے ہیں کہ مولوی خیرات کے ٹکڑے کھاتے ہیں۔ مگر
 بغور دیکھئے حقیقت دونوں جگہ ایک ہی ہے اور جب حقیقت ایک ٹھہری تو جس نے چندہ میں سے
 ایک پیسہ لیا اس کی کم ذلت ہونا چاہئے اور جس نے زیادہ لیا اس کی زیادہ ذلت ہونی چاہئے۔ اب یہی
 یہ بات کہ بادشاہ کو خزانہ سے تنخواہ ملنے کے استحقاق کی علت کیا ہے سو وہ استحقاق کی علت
 یہ ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے کیونکہ وہ قوم کی خدمت کرتا ہے اس لئے اس کو
 نفقہ رعایا کے ذمہ ہے۔ اور بادشاہ پر کیا موقوف ہے سب کو چندہ قومی ہی سے تنخواہ ملتی ہے کس کو
 کو بھی ڈپٹی کلکٹر کو بھی جج کو بھی منصف کو بھی بسق مشہ عثمانی مراد اور اسی قاعدہ کو شریعت نے بھی
 تسلیم کر لیا ہے جیسے زوجہ کا نفقہ اس کے شوہر پر اس لئے ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس محبوس
 ہوتی ہے۔ اب بتلائیے یہ علت علماء کے استحقاق تنخواہ وغیرہ میں بھی مشترک ہے یا نہیں کیونکہ
 وہ بھی قوم کی دینی خدمت میں محبوس ہیں اس لئے ان کا نفقہ بھی قوم کے ذمہ ہے کیونکہ یہ تک
 وہ معاش سے فارغ نہ ہوں دین کا کام کر رہے ہوں اگر ان کی خدمت نہ کی جاوے تو وہ
 کھائیں گے کہاں سے اور اس صورت میں ان پر کسی کا احسان بھی نہیں کبھی کوئی احسان کرے گا

اس لئے کہ اگر وہ تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کی دینی خدمت بھی تو کرتے ہیں۔ پس آپ کے ذمہ تو
 ان کا قرض ہے اگر میرا دنیا میں نہ دیا تو شاید آخرت میں اگلے واپس اور یہ دوسری بات ہے
 کہ وہ قیامت میں معاف کر دیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انتہا اللہ معاف ہی کر دیں گے۔
 غرض علماء چونکہ قوم کی دینی خدمت میں مجبوس ہیں اس لئے ان کی تنخواہ یا نذرانہ قوم کے ذمہ
 ہے البتہ کسی خاص وعظ پر نذرانہ ٹھیکہ کر لینا ناجائز ہے۔ باقی جو مجبوس ہونے کے سبب تدبیریں
 یا تبلیغ پر تنخواہ لیں گے وہ جائز ہے ایسا نہ ہو تو پڑھنے پڑھانے کا اور تبلیغ کا سلسلہ ہی ختم ہو
 جاوے اور سارا دین درہم برہم ہو جائے۔ اس تقریر سے دونوں باتوں کا جواب نکلی آیا۔
 ایک تو یہ کہ مولوی تنخواہ وغیرہ کیوں لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خیرات کے ٹکڑے کھاتے ہیں
 سو خوب سمجھ لو کہ اگر یہ لوگ خیرات کے ٹکڑے کھاتے ہیں تو بادشاہ اور وائسرائے اور جج
 کا ٹکڑا سب ہی خیرات کھاتے ہیں۔ اگر تہی بات ہے تو کسی کو بھی تنخواہ نہ لینی چاہئے۔ کیونکہ سب کی
 قوم ہی کے خزانہ سے تنخواہ ملتی ہے۔ مگر اس تقریر سے کوئی مولوی صاحب دھوکہ میں نہ
 پڑ جائیں کہ ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہماری تنخواہ نفقہ جس سے اس لئے ہم سب
 ذرا نہیں خوب سمجھ لیجئے اور اپنے معاملات میں غور کر لیجئے ان معاملات اور اوقات سے
 کہ سب دنیا ہونے نہ ہونے کا اندازہ ہو۔ اسے گورہ معاملہ محل فریہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا
 ہے کہ مولوی صاحب ایک جگہ نوکر میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بچاس روپے تنخواہ
 پاتے ہیں اور اسی میں گزرتی اوسط درجہ کا ہود رہا ہے تنگی بھی نہیں بچاس روپے کافی ہو
 جاتے ہیں۔ اس حالت ایک اور جگہ سے خط آیا ملازمت کا کہ مبلغ سو روپے تنخواہ ملے گی
 یہاں چھ آؤ۔ شائد کہیں طلباء نے بچاؤں کی تعریف کر دی ہوگی۔ بعض مدرسین اس
 بھی طلباء کی خاطر کرتے ہیں کہ کہیں مہتمم سے ان کی بڑائی نہ کر دیں اور نوکری جاتی رہے اسی طرح
 بعض مشین بھی طلباء کی بہت خاطر واری کرتے ہیں اگرچہ وہ ناقابل ہی ہوں کہ کہیں مدرسہ سے
 چھانڈے یا ٹھیکہ سے مدرسہ کی رونق کم ہو جائے پھر اس سے چند کم ہو جائے حالانکہ مدرسہ علمی کو
 مشہور عالم باعمل ہونا چاہئے جو علم کے سبب توبہ سے کو محتاج ہو کیونکہ ناواقف ہونے کو
 ضرورت ہے طلباء کی حرات بہ تنگی اور ہر علم ہو گا۔ سب باتوں کو سمجھنا چاہئے۔

اس کا دباؤ ہو گا۔ یا اگر مستقیم عالم نہ ہو تو کم از کم علماء با عمل کی صحبت میں رہا ہو۔ ہر بات کو
 سمجھتا ہو یہ نہ ہو کہ نہ عالم ہو نہ صحبت یافتہ ہو۔ اور عمل کے سبب حدود طہرہ و غرض سے پاک ہو
 خواہ اپنی غرض یا دوسرے کی غرض سے تکثیر سواد یا تکثیر حیدہ پر یہ تو بڑا مستغنی تھا۔ جس سے یہ کہہ رہا تھا کہ
 کہیں طلبہ نے مولوی صاحب کی تعریف کر دی وہاں سے تو روپیہ تنخواہ کی ملازمت آگئی۔ اب
 اس سے دین یا دنیا کی طلب کا حال معلوم ہو جاوے گا خلاصہ یہ کہ وہاں نئی جگہ میں نفع مالی بھی
 زیادہ بہ غرت بھی زیادہ ہے مگر دین کی خدمت کا موقع زیادہ نہیں بلکہ دین کی خدمت اس جگہ
 زیادہ ہے جہاں تنخواہ بچاؤ سے روپیہ سے مگر کافی ہے اب دیکھا جائے گا کہ مولانا کچھ تو نہیں کہ
 نکھڑا کہ میں نہیں آتا چپا ہتا میرا گزر ہو رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ مقصود ان کا دین کی خدمت
 ہو اور تنخواہ تبعا ہے رہے ہیں اور ان کو تنخواہ جتنے جس اور میری تقریر کا مصداق ہے اور
 جو مولانا چلے گئے تو سمجھا جائے گا کہ مولانا دنیا دار ہیں انہوں نے جو تنخواہ کو جزائے جس بنایا تھا
 وہ صحیح نہ نکلا بلکہ محض دھوکہ تھا اسی طرح جب مولوی صاحب کسی مدرسہ میں لو کہہ رہے تھے لیکن اور
 وہاں ایسی صورت ہے کہ جو تنخواہ ہم کو ملے گی ہمارا گزارہ معمولی طریقہ سے اس میں ہو سکتا ہے
 اگر اس کو ہم نے بطیب خاطر اختیار کر لیا اور واقع میں جیسے مناسب حال بھی رہی تھا کہ تین پانچ
 نہ کہیں تو سمجھا جائے گا کہ تنخواہ لینا دراصل مقصود نہیں بلکہ اصل مقصد دین ہے اور اگر یا تو
 کافی ہونے کے پھر بھی تین پانچ کر کے تنخواہ ملے ہوتی تو معلوم ہو گا کہ مولوی صاحب دنیا دار
 ہیں۔ البتہ یہ حالت ہے کہ گاہر مولی کا سا مولویت کا بھاؤ ہونے لگا ہے لوگ میں روپے تنخواہ
 کہتے ہیں اور مولانا کے گزر کے لئے کافی بھی ہے مگر مولانا کہتے ہیں کہ چالیس نو صاحب رہو نہ
 لوگ کہتے ہیں کہ تینسٹل سے لیجئے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اچھا نہ ہمارا کہنا رہے نہ تمہارا میں سنتا ہوں
 رہے۔ آپس میں جھگڑا کر رہا ہو رہا ہے بالکل گاہر اور مولی کا سا سودا ہوتا ہے جس کا نتیجہ
 ہوتا ہے کہ اول ہی نظر میں لوگوں کے دل سے اُتر جاتے ہیں۔ خیر کہنے مٹنے سے یہ نتیجہ
 قرار پائے پھر تھوڑے دنوں میں مولانا کے بچہ ہو گیا۔ اب درخواست ہے کہ ہمارے ذمہ
 ایک خرچ آگیا ہے ذرا خیال رکھئے گا۔ اب اس مستحی میں ہیں کہ تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھا
 فوتنا لوگوں کے کان میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ خیر لوگوں نے طوعا کر یا چاہیں کر دیئے پھر پڑی

قناعت نہیں سال چھ مہینے میں دوسرا بچہ ہو گیا۔ اب پھر لوگوں کے سر پر۔ درخواستیں کرتے
 کرتے لا یتقن عینی جہن تک نوبت پہنچتی ہے۔ پس اگر یہ صورت ہے تو دنیا داری ہے
 اور اگر دوسری صورت ہے کہ تنخواہ میں گدڑ ہونے کی صورت میں اسکو چھوڑ کر زیادہ تنخواہ پر
 نہیں گئے یا جو تنخواہ گزر کے قابل مل گئی منظور کر لی۔ کچھ تین پانچ نہ کیا اور خدمت دین میں مشغول
 ہو گئے تو ایسے شخص کو کاسب دنیا نہ کہا جائے گا۔ یہ تو میاں تنخواہ کی صورت میں تھا لیکن اگر
 کسی فوت توکل اعلیٰ درجہ کی ہو اور وہ تنخواہ وغیرہ سب چھوڑ دے تو سبحان اللہ مگر ہر ایک کے
 لئے یہ صورت درست نہیں کیونکہ سب ہیں یہ قوت نہیں یا کسی میں قوت توکل خود اپنی ذات کے
 واسطے تو ہے مگر اہل دعیال میں قوت توکل ایسی نہیں ہے یعنی اگر تنخواہ نہ لیں تو وہ لوگ پریشان
 ہو جائیں تو ایسے شخص کو بھی تنخواہ چھوڑنا درست نہیں کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ انسان
 اپنے اہل و عیال کی کوئی خدمت کرے ان کے حقوق کو ادا کرے۔ غرض اس بات میں لوگوں کے
 مختلف حالات ہیں۔ بعض کو مال کے ہونے سے پریشانی ہوتی ہے بعض کو نہ ہونے سے پریشانی
 ہوتی ہے۔ اور ہونے سے اطمینان رہتا ہے۔ پس جسکو جس طرح اطمینان اور جمعیت قلوب حاصل ہو
 وہ کرنا چاہئے اور میں نے جو ابھی عرض کیا ہے کہ بعض کو مال کے ہونے سے پریشانی ہوتی ہے،
 اس پر تعجب نہ کیا جائے واقعی اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کو مال کی کثرت سے
 باز رہتا ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس قدر مال زیادہ ہوگا اس کے حقوق کا ادا کرنا اتنا ہی مشکل
 ہوگا اس لئے ایسے لوگ کثرت مال سے گھبراتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو ایک
 صاحب مطبع میں ملازم رکھا جاتے تھے آپ نے فرمایا کہ علمی لیاقت تو مجھ میں ہے نہیں اس لئے
 بڑا کام تو کر نہیں سکتا البتہ تمہارے ان کی تصحیح کر لیا کرونگا اس میں دستل روپیہ ماہوار دیدیا کرو
 واللہ اللہ کیا تواضع اور زہد ہے! اسی زمانہ میں ایک ریاست تین سو روپیہ ماہانہ کی نوکری
 آگئی۔ مولانا جواب میں لکھتے ہیں کہ میں آپ کی یاد آوری کا شکریہ ادا رہوں مگر محکوم یہاں دستل
 روپیہ ملتے ہیں جس میں پانچ روپے تو میرے اہل و عیال کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اور پانچ
 بچ جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں سے جو تین سو روپے ملیں گے ان میں سے پانچ روپے تو خرچ
 میں آئیں گے آگے دو سو پچانوے جو بچیں گے میں ان کا کیا کروں گا محکوم وقت ہی فکر لگا رہیگا

کہ ان کو کہاں خرید کر دوں اس لئے مغدور ہوں مغرض تشریف نہیں لے گئے۔ اسی کے
 ساتھ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو بھی لکھا تھا اور سورہ پتہ خواہ لکھی تھی مولانا
 نے دوسرا جواب دیا کہ میں آسکتا ہوں مگر تین سو روپے سے کم میں نہیں آسکتا حضرت
 مولانا محمد فاسم نے منبر پایا کہ مولانا ذرا سنبھل کر جواب لکھے اگر تین سو کی منظوری پر طبعی
 آگئی تو وعدہ پر جانا پڑے گا تو مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کے ساتھ یہ جملہ بھی لکھا
 دیا کہ مگر اس میں ایک شرط ہے وہ یہ کہ جب چاہوں گا یہاں رہوں گا جب چاہوں گا
 وہاں رہوں گا اور رئیس صاحب سمجھ گئے کہ ان حضرات کو آنا ہی منظور نہیں۔ اور واقعی
 جانا منظور ہی منظور تھا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نے یہ بات ظرافت کے طور پر لکھ دی تھی اگر
 کس قدر استغناء تھا ان حضرات میں واقعی اہل اللہ کے دل پر مال کی کثرت سے بھی
 بار ہوتا ہے اُن کو خیال ہوتا کہ خدا جانے اس کے حقوق ہم سے ادا ہوں یا نہ ہوں میرے
 ذوق میں اسی لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت دی گئی تھی تو اس کے ساتھ
 اُن کی یہ خاص تسلی بھی حقوق ادا ہو سکتے یا نہ ہو سکتے کی کر دی گئی تھی ارشاد ہے
 عَطَاؤُنَا لَكَ اَمْثَلُ مِنْ اَمْثَلِ عَطَاؤُنَا لَكَ عَطَاؤُنَا لَكَ عَطَاؤُنَا لَكَ عَطَاؤُنَا لَكَ
 کرو یا جمع کرو یعنی عطاء و اساک بالکل تمہارے اختیار میں ہے آپ پر کسی قسم کی پابندی
 نہیں تم سے اس کا کوئی حساب نہ ہو گا اس تسلی کے بعد اُن کو سلطنت سے گرائی نہیں ہوئی
 ورنہ گھبرا جاتے اور ایک دن بھی بادشاہت نہ کر سکتے اس آیت پر ایک بات یاد آگئی کہ
 آج کل تعلیم جدید والے ترقی دنیا پر اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کیا سلیمان
 علیہ السلام بادشاہ نہ تھے معلوم ہوا ترقی دنیوی محمود ہے اول تو ان لوگوں کو تمام انبیاء
 علیہم السلام میں دلیل پکڑنے کے لئے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ملے ہیں۔ میں
 کہتا ہوں کیا اور انبیاء علیہم السلام دنیا میں نہیں ہوئے اُن کے حالات بھی لینے چاہئیں
 دیکھ لیجئے کہ اُن میں اکثر کی بلکہ قریب قریب کل انبیاء علیہم السلام کی کیا حالت تھی سب
 کی حالت قریب قریب فقر کی رہی ہے۔ دوسرے خود یہ استدلال بھی صحیح نہیں
 کیونکہ حکمت الہیہ سے ہر زمانہ کا ایک خاص تقاضا ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام

زمانہ میں بڑے بڑے جبار منکبر بادشاہ تھے اس وقت کا مقتضایہ تھا کہ نبی کو بطور معجزہ
 کے ایسی سلطنت دی جاوے جس کا سب لوہا مان لیں۔ اسی واسطے جانوروں اور ہوانوں
 پر ان کو حکومت دی گئی کہ تمام بادشاہ پست ہو گئے پس سلطنت ان کا معجزہ تھا۔ یہ راز
 مہستا ان کی سلطنت میں رتقی دنیا مطلوب نہ تھی۔ چنانچہ اس حالت میں بھی
 حسب نقل عارف روحی مع زراں سلیمان خویش را مسکین بخواند یعنی آپ اپنے مسکین
 ہی کہا کرتے تھے اور اپنی ذات کے لئے بادشاہی سامان سے کام نہ لیتے تھے بلکہ حسب
 نقل بہشتی زیور اپنی دست برداری زمیں سازی کے پیوں سے کھاتے پیتے تھے اور بادشاہت
 سے گھبراتے تھے کہ مبادا حقوق کی ادائیگی میں کمی رہ جائے اس لئے آپ کے پاس سے
 ارشاد ہوا فامتن اذ اقصیٰ یغیر حساب پس خواہ کسی پر احسان کر دیا ہے اندازہ
 جمع کرو کہ ہم ان حقوق کے متعلق آپ سے حساب نہ لیں گے آپ نہ گھبرائیے میں نے اوپر
 اس پر استدلال کیا ہے اصل چیز جمعیت قلب ہے جس طریقہ سے بھی حاصل ہو۔
 بعض کو پریشانی ہوتی ہے مال کے ہونے سے ان کے لئے مال کا نہ ہونا اچھا اور بعض کو
 جمعیت ہوتی ہے مال کے ہونے سے ان کے لئے مال کا ہونا اچھا۔ ہر ایک کی حالت
 جدا ہے پس اگر کسی کو مال کے نہ ہونے سے تکلیف نہ ہو اسے چاہئے کہ خدا نے جس کام
 کے لئے اس کو پیدا کیا ہے بس صرف وہی کام کرے۔ اس بیان پر ایک شبہ ہو سکتا
 ہے وہ یہ کہ ادھر تو جو بایا بات یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لگو اور اس کے ساتھ ہی یوں کہا
 جاتا ہے کہ غافل مت رہو۔ دونوں باتوں کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب دنیا
 میں لگا جاوے گا تو دوسری طرف سے غفلت ضرور ہوگی یہ تو وہ بات ہو گئی ہے
 در بیان قہر و ریافتہ بندم کردہ : باز میگونی کہ دامن ترکمن بشیار باش
 ترجمہ: گہرے دریا میں تھمتے سے باندھ دیا ہے پھر کہتا ہے کہ ہشیار رہ کہ دامن نہ بھٹکے
 میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض غیر حقیقی ہی کرے گا۔ حقیق کہیں یہ اعتراض نہ کرے گا۔ بات یہ
 ہے کہ امور غیر ملو بہ دو قسم کے ہیں اختیاری اور غیر اختیاری امور غیر اختیاری میں تو لامنت
 نہیں وہ تو اختیار سے باہر ہیں انسان ان کا مکلف نہیں کیا گیا حق تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَئِنْ كُنِيَ عَلَى الْإِنْسَانِ لُكْلِفٌ لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَهُ لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَهُ لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَهُ
 البتہ امور اختیار یہ پر ملامت ہے پس غفلت ایک تو اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے غفلت
 اختیاری میں تو ملامت ہے اور غیر اختیاری میں بالکل ملامت نہیں۔ مثلاً ایک نیک کام کیا جو توجہ کے
 ساتھ کرنا چاہئے تھا اور بلا اختیار انہیں غفلت ہو گئی تو یہ موجب ملامت نہیں۔ اس صورت میں
 درمیان ضرور یا تختہ بندم کردہ کہاں ہے کیونکہ اس میں ملامت ہی نہیں۔ ہاں یہ سوچنا کہ قلب
 کی ایسی حالت کیوں ہے کہ دنیا میں لگ کر اللہ سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ سوچنا کہ غفلت دور
 ہونے کی تدبیر کرنا یہ امر اختیاری ہے اس اصلاح میں کوشش نہ کرنے پر بیشک ملامت ہی جیسے
 قرآن کا بلا اختیار غلط پڑھنا قابل ملامت نہیں۔ ہاں صحیح پڑھنے کی کوشش نہ کرنا یہ اختیاری ہے
 اور قابل ملامت ہے۔ غرض یہ سوچنا کہ غفلت کا سبب کیا ہے پھر اس کی تدبیر کرنا یہ امر اختیاری ہے
 حبیب اس کا سبب سوچے گا یہ معلوم ہو گا کہ خدا کی محبت قلب پر غالب نہیں ورنہ غفلت کیوں ہوتی
 جن حضرات میں خدا کی محبت غالب ہوتی ہے ان کے تمام کام خدا ہی کے واسطے ہوتے ہیں گو
 ظاہر میں وہ دنیا کے کام معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا میں لگ کر بھی خدا سے غفلت نہیں ہوتی اسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کسی کو اسکی معشوقہ نے بلایا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ معشوقہ کے پاس اس میں
 جاؤں کہ وہ دیکھ کر خوش ہو۔ اس لئے حجام کو بلایا کہ وہ خط بنائے۔ عمل کرے اچھے کپڑے پہنے
 اور اس کے بعد محبوب کے پاس جائے تو جو شخص عشق سے خالی ہے وہ اسکو اس شغل میں دیکھ کر بولتا
 کہے گا کہ یہ تو اپنے بناؤ سنگھار میں مصروف ہے محبوب سے غافل ہے مگر اسکو کیا خبر ہے کہ اسکی
 نیت ہر چیز میں محبوب ہی کے لئے ہے کپڑے پہنتا ہے تو اس نیت سے کہ محبوب خوش ہو گا۔ اور
 غسل کرتا ہے تو اس نیت سے کہ محبوب کو اچھا لگوں گا غرض اسکی ہر چیز میں محبوب ہی مقصود ہے
 حبیب یہ حالت ہے تو اسکو محبوب غافل کس طرح کہیں گے۔ اگر تم بھی حق تعالیٰ کی محبت کو غالب کر لو
 تو دنیا کے ہر کام میں تمہارا بھی ہی حال ہو جائے گا۔ اب جو ہم کو دنیا میں لگ کر خدا سے غفلت ہو
 جاتی ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ محبت حق غالب نہیں اور اس محبت سے مراد وہ محبت ہے جس کا انسان
 نامور ہے سو اس محبت کا غالب کرنا اختیاری ہے اس لئے ہمارے ذمہ ہے کہ محبت اللہ کر لیں
 غالب کریں باقی اس کے اختیار میں ہو نیکی دلیل وہ مشاہدہ اور امتحانات ہیں آؤ۔ کہ دیکھ لو تدبیر کر کے

دیکھ لو خودی معلوم ہو جائے گا کہ یہ امر اختیار ہی ہے ۵

آفتاب آمد نہ میل آفتاب گروہیت باید از روئے کتاب

ترجمہ سورج کا نکلا سورج کے وجود پر دلیل ہے۔ اگر تم کو دلیل کی خواہش ہے تو اس سے منہ پھیرو
سب اختیار ہی ہے تو اسکی تدبیر کیجئے۔ اور ہر کام تدبیر ہی کرنے سے ہوتا ہے۔ نری تمنا یا باتوں سے
کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہیں کہ تفریحی کر کے اور محض دغط شکر کام ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا ۵
کارکن کار بگزار گفستار کاندہیں راہ کار باید کار
دکام کرو باتوں کو ترک کرو اس راہ سلوک میں کام کرنا چاہئے کام

اب تدبیر کے متعلق یہ سوال ہو گا کہ کیا دنیا کو چھوڑ دیں یہ سوال اس لئے پیدا ہوا ہے کہ کسی
غیر محقق کے ہاتھ میں پھنس گئے تھے اُسے اسی طرح بتلایا ہو گا۔ اس نے بتلادیا ہو گا کہ ایک وقت کھانا
کھا یا کرو۔ چھ مہینے میں بیوی بچوں کو دیکھ لیا کرو۔ نیز طاقت سے زیادہ کام بتلادیا ہو گا۔ کیوں کہ
آنجناب کے پیروں میں یہ بھی ایک مرض ہے کہ وسعت سے زیادہ کام بتلادیتے ہیں جس سے وہ پریشان
ہو کر مبت ہار دینا ہے اور بالوس ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے مولانا شینوخ کو تعلیم فرماتے ہیں۔ ۵
چار پار است در طاقت بار نہ برضعیفان دست در ہمت کار نہ

ترجمہ چار پاریل چار کی طاقت کے مطابق ہو لا دو۔ کمزوروں کو اونچی ہمت کے موافق کام دو
طفل را اگر نان وہی بر جاسے شیر طفل مسکین را اناں نان مرد بگیر
ترجمہ بچہ کو اگر بچلے دودھ کے روٹی دے جاسے تو بچہ کو اس روٹی سے مردہ سمجھ لو
اگر بچہ کو بوٹیاں کھلانے لگو گئے تو اس کا پیٹ پھٹے گا یا نہیں اسی کی شکایت عارف
شیرازی فرماتے ہیں ۵

خستگان را بطلب باشد و قوت نہ بود گر تو بسید ادکنی شرط مرز۔ تب نہ بود
ترجمہ کمزوروں میں جب طلب ہو تو قوت نہ ہو اگر تم بسکی ہمت سے زیادہ کام دیکر ظلم کرو تو مروت کے خلاف ہی
یہ دیکھ لو کہ مطالبہ جو محقق نہ ہوں۔ شینوخ کو چاہئے کہ ہر ایک کی حالت دیکھ کر اس کے
مناسبت تعلیم دے جیسے کوئی مریض طبیب سے جوں کہہ کہ میں ناماد ہوں تیسری نسخہ تمہیں مل نہیں ہو سکتا
انراں نہ نہ کہد و تو طبیب کو چاہئے کہ اسکی حیثیت کے موافق نسخہ تجویز کرے۔ اسی طرح شینوخ

آفتاب آمد نہ میل آفتاب

باطن کو طالب کی طاقت و بہت کا لحاظ لازم ہے اگر کسی کو ایک سال کا دستور العمل ایک دن میں
تیار دیا تو وہ کس طرح کرے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ کام چھوڑ کر بیٹھ رہے گا۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے
کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ کرنا ہی نہ پڑے اور کام ہو جاوے۔ کچھ نہ کچھ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی
جو لوگ گھر بیٹھے کام بنانا چاہیں وہ اپنے گھر پر رہیں۔ مشائخ کو پریشان نہ کریں۔ مولانا نے تنہا
میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے ایک گودنے والے سے کہا کہ میری بیٹی پر شیر کی تصویر
بنادو تاکہ کمر میں قوت رہے وہ تصویر بنانے بیٹھا اور سوئی چھوٹی اس نے ایک آدھ کی اور پوچھا
کیا بناتے ہو اس نے کہا کہ دم بنانا ہوں آپ بولے کہ دم نہ بناؤ یہ کوئی کھکیاں تھوڑا اٹا اٹکا
اس نے دم چھوڑ کر دوسری طرف سوئی چھوٹی پوراہ کی اور پوچھا کہ اب کیا کرتے ہو۔ اس نے
کہا کہ سر بنانا ہوں۔ آپ نے کہا یہ کوئی دیکھئے گا تھوڑا ہی ایسے ہی رہنے دو۔ پھر اس نے پیٹ
بنانا چاہا ہاتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کھائے گا تھوڑا ہی۔ غرض جس عضو کو بنانا تھا آپ یہی کہتے تھے
کہ اس کو کیوں بناتے ہو۔ اسپر بنانے والے نے سوئی پھینک دی اور کہا ہے

شیر بے گوش و سراشکم کہ دید
ایں چنین شیرے خدا ہم نافرید
(ترجمہ) شیر بغیر کان اور سر اور پیٹ کا کشتی دیکھا ہے ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا میں کیا بناؤں گا
آگے مولانا فرماتے ہیں ہے

چوں نداری طاقت سوزن زدن از چنین شیر نریاں میں دم مزین
یعنی اگر تمہارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ سوئی کو ہر اشدت کر سکو تو شیر کا نام بھی مت لو
مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہیں کہ وہیں تو اسی مرکز پر جس پر پہلے سے تھے اور کام ہو جاوے
تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دہلی جانا ہو تو ذرا گھر سے ہٹو بھی تو سہی چلتے تو ہو نہیں اور چاہو کہ دہلی پہنچ
جاؤں تو کیسے ممکن ہے۔ اور یہاں تو برخلاف مقاصد دنیا کے گوشش کے بعد ناکامی میں ہی کامیابی
ہوتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کام کرنے کے بعد جو ناکام رہے وہ بھی عند اللہ
کامیاب ہے مگر کام تو کرے باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ رہو تو اسی جگہ میں اور چاہو کہ ہم مقصود تک
پہنچاؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صاحبو! مقصود بہت دور ہے وہ کیا ہے رضائے
حق تعالیٰ جسکی مثال حبت کی سی ہے کہ حبت سے پہلے پھر اٹھتا ہے اور اس سے پار

ہو کر حجت اور صلح پھر صراط پر رفتار ہر شخص کی مختلف ہوگی۔ بعض سبلی کی طرح عبور کر جائیں گے اور بعض کی رفتار
 گھوٹے کے سوار کی سی ہوگی اور بعض اس گم اور بعض کی اس سے بھی کم۔ اس صلح میں سلوک کا مقام اخیر یعنی
 رضا حجت کے مشابہ اور لوگ اس مقام تک مختلف طرق سے پہنچتے ہیں بعض جلدی اور بعض دیر میں پس جیسے
 پھر صراط پر چلنے کے بعد حجت ملے گی اور بعد تکلیف کے راحت نصیب ہوگی اس صلح میں بھی ہے کہ تکلیف کے بعد
 راحت نصیب ہوگی۔ باقی اس اطمینان رکھو کہ شیخ محقق تمہارے دنیا کے کام نہیں چھوڑا بلکہ میں ترقی کیے کے کہتا
 ہوں کہ وہ علم کو کروی بھی اس وقت تک چھوڑائیں گے جب تک حلال میرے نہ ہو جائے کیونکہ فلاس بعض دفعہ کفر تک پہنچا
 دیتا ہے کا وَالْفَقْرَانِ یُکَلِّفُونَ کَفْرًا اَکْثَرَ سُنًی بعض دفعہ کفر کے قریب پہنچ جاتی ہے اس کے محقق عوام کو دینیوں سے متعلق
 ملازمت وغیرہ سے الگ نہیں کرتا۔ حرام نوکری سے بھی تدریجاً الگ کرتا ہے کہ پریشانی نہ ہو پھر ہی تعجب ہو کہ ایسا
 راستہ بے ضرر اور اسپر بھی ہم جلس صاحبو! محبت کا طریق گوئی قدر مشکل تو ہو مگر محال نہیں۔ پس کسی غلطی سے
 تعلق پیدا کر دو صرف مصالح ست ڈھونڈو مصلح کو ڈھونڈو تندرست کو مت دیکھو بلکہ تندرست کہ تندرستی
 مصالح کو تلاش کرو شیخ وہ ہونا چاہیے جو خود بھی متقی ہو اور مصلح بھی ہو گو ایسا شیخ تمہاری دنیا کے کام نہیں چھوڑا بلکہ
 مگر یہ بھی نہیں کہ تم تو کچھ نہ کرو اور شیخ تمہاری اصلاح کی غرض سے تمہارے پیچھے پیچھے چھوڑے کیونکہ اسکی جوتی کو
 غرض پڑی ہو جو تمہارے پیچھے پھر لگا دینا ان اصول پر فوراً کام شروع کر دو کل پہ سو کی انتظار مت کرو گو یہ
 دریائے ناپید کنارہ مگر جب خدا نے تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو گا تو انتشار اللہ ایک نہ ایک بن دوسرے
 کنارہ پر پہنچ ہی جاؤ گے۔ میں کہہ رہا ہوں اور اطمینان کلی دلاتا ہوں کہ تمہاری سہاوش میں خلل ہرگز نہ
 پڑے گا مگر یہ بھی نہیں کہ کچھ نہ کرنا ہی پڑے اور پھر نیز نہ کرنا ہی پڑے گا۔ اگر کسی مریض سے طبیعت کہ بھائی دوا پینا
 اور پھر نیز کرنا۔ اور مریض یوں کہے کہ حضور آپ ہی پی لیں آپ ہی پیر نیز کریں تو ایسی مریض کو کیونکر شفا ہوگی
 شفا تو خود مریض کے دوا پینے اور پیر نیز کرنے سے ہوگی باقی یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ اس طریق میں ذرا بھی
 تعذب و مشقت نہیں البتہ نفس کے خلاف کرنا پڑے گا۔ سوا میں کوئی مشقت ہی مثلاً پہلائی عورت کو مت دیکھو
 چوری مت کرو۔ سوا میں کوئی مشقت ہی بلکہ یہ تو بایں وہ ہیں کہ ان کے چھوڑنے سے علاوہ ایصال
 الی المقصود کے اور بہت سی دینی مضر نوں سے بچ جاؤ گے پھر تمہارا نقصان ہی کیا ہوا۔ دنیا بھی
 مقصود تک پہنچنے
 نہیں گئی بلکہ اور سزا گئی اور دین مل گیا بس صرف مفاد و مت کرنا پڑے گی نفس کی۔ اور یہ کام تو ضرور کرنا
 پڑے گا ورنہ نہیں غرض ہو تو تم اس طرف آؤ آگے تم جاؤ۔ باقی خدا تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں کہ گھر کر لوں۔

مگر جبکہ وہ سمجھ کر آؤ سمجھی خام ہوئیں پکار کر کہ اس میں ایسی لذت ہوگی ایسا نواز ہوں گے کشف و کراخت ہوگی
 سب کچھ نہ ہو تو بعد میں کہو کہ دھوکہ دہی ہو گیا جیسا کہ کسی بدوی نے حکام اللہ میں یہ شک کہ خدا نے انجیر
 اور زیتون کی قسم کھائی ہے انجیر کھا لیا تھا اچھا معلوم ہوا پھر اپنے مذمتوں بھی کھایا یا بد مزہ اور بکسا
 معلوم ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ لغو ذرا لذت زیتون کی ہے چکھے میٹھ کھالی بڑا دھوکہ ہوا۔ اس طرح اس طریق
 زیتون میں بکسا تو ہو گا مگر زیتون ایسا ہر کہ لا شکر قتیۃ ولا عسی یتۃ (نہ شرق میں مغرب میں) پھر تو وہ زیتون
 ایسا اچھا لگے گا کہ کسی چیز کی بھی اُس کے سامنے کچھ حقیقت نظر نہ آئے گی۔ جیسے تمباکو کھانے
 والوں کو تمباکو اول اول کیسا بڑا معلوم ہوتا ہے مگر پھر اس زیادہ کوئی چیز نہ دار نہیں معلوم ہوتی۔
 اس طرح جبکہ ٹی مرغ کھانا ہو تو اسکی کیا حالت ہوتی ہو گئے پھر وہی ایسی اچھی لگتی ہو کہ کبھی بھی اُسکے سامنے اچھا نہیں
 لگتا۔ کیا خدا کو راستہ کی چیزیں مرغ سبھی کہیں یہ راستہ بھی اول اول قدر دشوار اور بد مزہ معلوم ہوتا ہو
 مگر پھر تو یہ حالت ہو جاتی ہو کہ کسی شخص میں جان مال سب کچھ دینا گوارا کر لو گے۔ خدا اس راستہ پر چل کر تو یہ سمجھو
 میں کہاں تک تفصیل کروں کہ کیا تصوف کا فقر مذہب نہا کر دیدوں۔ بچاؤ اور کھاؤ ترک کیا ہم بتلا دیں گے پہلے
 کچی روٹی بچاؤ کی پھر پھل پکانی لگو گے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ روٹی پکانے میں مھول بھی ضرور لگتا۔ مطلب یہ
 کہ اس طریق میں مغاومت نفس اور شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی بڑا شستہ کنی پڑیگی جیسو روٹی پکانے میں مھول
 آگ کی گرمی ضرور لگتی ہو۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی بعض لوگوں کی تیزی فرماتے تھے۔ اسپر
 ایک تعلقہ دار نے مجھ سے شکایت کی کہ گنج مراد آباد میں غلامی کرنا پڑتی ہو اس کوئی اور پیر نہلا وہاں کچھ عایت
 میں تھی سی بات پر پریشان ہو گئی صاحبو! انہوں نے تو لگیں گی۔ شائع کی سختی تو بڑا شستہ کنی پڑیگی مگر وہ سختی
 میں حکمت اور صلاحیت ہوتی ہو وہ بے فائدہ سختی نہیں کرتے بلکہ محتاج کر تو ہیں (امراض کا گو سمجھ میں آوی۔
 ہمارے ہاں خانقاہوں میں ایک شخص تھو انہوں نے ایک دوسرے شخص کو امر بالمعروف کیا امر بالمعروف ہو تو اچھی چیز مگر
 مجھ کو خطر ہو یہ محسوس ہو کہ انشا اللہ بکری انہوں نے اپنی کو اچھا اور دوسرے کو بغیر کچھ کہہ دیا گیا ہو جسے انکو بلا لیا ہو
 کیا آپ محتسب ہیں کسی کی طرف سے انہوں نے اول اول بہت تادیبیں کیں مگر اخیر میں سمجھنے لگو یہ سزا تو دہی کہ
 خانقاہ کی لوگوں کی ہوتیاں سیدھی کیا کریں چنانچہ وہ کہہ تو رہے۔ پھر مکان چلے گئے وہاں بھی غالباً کہہ تو رہے
 جب میں دیکھا کہ فرض نعل گیا کہہ کر بھی کہہ کر انہوں نے ایک شخص سے بیان کیا واقعہ مجھ میں مرض تھا اور مجھ کو اس
 تفسیر اتنا نص ہو کہ وہ میں نے کہا کہ مجھ سے نہ تو ابھی برسوں کا علاج کیا تھا میں ہوا تا کہ غرض شائع کی سختی اول
 یہ مزاجی میں صاحب ہی ہوتی وہاں سے سختی سمجھا غلامی ہی اس طرح اس کے علاوہ ایک غلام اور بھی پردہ یہ کہ یہ شہوت پر کہ غلام

ہرگز نہ فلاں کو ایک نظر میں غور کر دیا ایک نظر میں کیمیا بن گئی ایسی باتوں کو سن کر بعض لوگ پیر کے پھر سے پر کام ہو بیٹھتے
 ہیں۔ اور خیال کر لیتے ہیں کہ پیر ایک نظر میں ہم کو کامل بنا دیں گے۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت
 نہیں۔ سو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کام اپنے ہی کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی بعض واقعات جو مشہور
 ہیں کہ ایک نظر میں طالب کی کیمیا بن گئی سو یہ بھی ایک درجہ میں صحیح ہے مگر یہ بھی تو دیکھنا چاہئے
 کہ اس اکسیر بننے سے پہلے کتنی دیر لگی تھی اور کیا کچھ اُن کو کرنا پڑا تھا کتنے اور کیسے کیسے مجاہد سے
 انہوں نے کئے تھے جب اکسیر بنے ہاں عین اکسیر بننے کے وقت وہ نہیں لگی۔ ایک نظر میں کام
 ہو گیا یہ بے حقیقت واقعہ کی البتہ کہیں حشرق عادت کے طور پر ایسا بھی ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں
 کرنا پڑا صرف ایک نظر میں کام ہو گیا مگر یہ شاذ و نادر ہے ^{اور حشرق نہ ہونے ہی کے ہے} وَأَنْشَأَ ذِكْرًا لِّمَعْدٍ وَصَمَّ - عَادَةُ الشَّرِّ طَرَحَ
 جلدی ہے کہ کام کرنے سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ شاہ بھیک صاحب حضرت شاہ ابوالعالی
 صاحب کے مرید ہیں اُن کو ایک نظر میں کامل کر دیا تھا مگر دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اس سے
 پہلے کیا کیا تھا۔ کتنے ریاضات و مجاہدے کئے تھے اسکے بعد یہ نوبت آئی۔ ایک واقعہ اُن کے
 مجاہدہ کا سنئے۔ شیخ نے ایک روز کسی بات پر ان سے کہا کہ جاؤ نکل جاؤ یہ نکل گئے برسات آگئی
 گھر گرنے کو ہو گیا بی بی صاحبہ نے کہا ایسے کاموں کا ایک تو آدمی تھا اسے ہی نکال دیا اب گھر کی
 مرمت کون کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نکال دیا ہے تم بلاؤ۔ بی بی صاحبہ نے بلالیا۔
 شاہ بھیک صاحب ادب کی وجہ سے پاس نہیں گئے تاکہ حضرت شیخ کو ناگوار نہ ہو بی بی صاحبہ نے
 کہا کہ بھائی بھیک چھت خراب ہو گئی کڑیاں ٹوٹ گئیں اُسکو درست کر دو۔ جنگل سے لکڑیاں
 کاٹ کر لائے چھت پائی مٹی ڈالی کوٹا پیٹا۔ جس وقت یہ چھت کوٹ رہے تھے۔ شاہ ابوالعالی
 گھر میں تشریف لائے معلوم ہوا کہ بھیک چھت کوٹ رہے ہیں اُس وقت آپ روٹی کھا سنے
 بیٹھے تھے روٹی ہاتھ میں لئے ہوئے صحن میں آئے اور فرمایا لو میاں بھیک وہ آپ کی زبان سے
 اتنا سنتے ہی چھت پر سے کود پڑے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا۔ اور رقمہ منہ میں دیدیا پس ایک
 رقمہ میں کام ہو گیا اور کامل ہو گئے۔ سو یہ تو صحیح بات ہوئی کہ ایک نظر میں کامل ہو گئے مگر یہ دیکھنا
 چاہئے کہ کتنی وقتوں کے بعد اور کتنی مصائب کے بعد۔ سوکھی لکڑی میں آگ کتنی جلدی لگتی ہے
 مگر سوکھتی سے کتنے دنوں میں۔ شیخ کے پاس رہ کر پہلے اپنا گیلابین دور کر دو۔ اُس کے بعد پھر اگر

فوراً ہی اثر ہوگا۔ عارف شیرازی اسی کو قنبر مانتے ہیں ۵

دکھو وقتِ محض غصہ خاتم دادند ۵ دندراں غلغلت شب آبجیاتم دادند
(ترجمہ) کل رات صبح کے وقت غصہ و غم سے مجھ کو نجات دی شب کی غلغلت میں مجھ کو آپ حیاتِ یلایا
کیمیائیت عجب بندگی پیر منال ۵ خاکِ او گشتم و چندیں در جاتم دادند
توجہ: پیر کامل کی اطاعت عجیب کیما ہے۔ اس کے قدموں پر رہا اتنے درجات پائے

اس میں طریقہ بھی بتلادیا کہ میں نے شیخ کا انبلاء کیا تھا اسکی جو نیوں کی خاک بن گیا تھا اسلئے
ایسا ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ اختیاری ہے۔ پھر کیا عذر ہے پس اس طریقہ سے غلبہ محبت
پیدا کر لو پھر دنیا میں لگ کر بھی اللہ سے غفلت نہ ہوگی یہ سب کامیابی اور فضا اگر کامیاب بھی نہ
ہوئے تب بھی اسی جماعت کے ساتھ محشور ہو گئے۔ اور یہی معنی ہیں اس کے کہ اس طریق کی
ناکامی میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ اسی واسطے اہل طریق کہتے ہیں کہ کام کرنے والے سے
اس طریق میں ضرور کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ ناکامی محض کسی کو نہیں ہوئی آگے فرماتے ہیں عَنْ
ذَكَرَ اللَّهُ رَأَا قَامَ الصَّلَاةَ وَرَأَا يَتَاءُ الزَّكَاةَ یعنی وہ ایسے بندے ہیں جنکو تجارت اور
بیع ذکر اللہ اور نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ ذکر فعل قلب ہے اور نماز فعل جو اس عبادت
بدنی ہے زکوٰۃ عبادت مالی ہے مطلب یہ ہے کہ تجارت و بیع ان کو نہ قلب کی عبادت سے غافل
کرتی ہے نہ بدنی عبادت سے نہ مالی عبادت سے اس میں یہ بھی بتلادیا کہ محض عبادت ظاہری
کافی نہیں بلکہ قلب کو بھی عابد و زا کر بناؤ اور ظاہر ہے کہ ذکر قلبی موقوف نہیں کیونکہ اس میں تعین
وقت کی قید نہیں وہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے۔ کسی کام میں اس سے حرج ہی واقع نہیں ہو سکتا
مخلاف دوسرے اعمال کے جیسے نماز ہی ہے مثلاً۔ اس میں وقت کا اس لئے تعین ہے اگر تعین نہ
ہو تو دوسرے ضروریات میں بڑی وقت پیش آئے اسی طرح زکوٰۃ بھی در نہ مال ہی فنا ہو جاوے
جس کا ضرور ظاہر ہے اور تعین دوسرے دلائل سے ثابت ہے پس مجموعہ دلائل سے یہ حاصل ہوا
کہ نماز و زکوٰۃ تو وقت معین پر ادا کر دکر ذکر ہر وقت کر دینی دل سے ہر وقت اللہ کی طرف
توجہ ہو۔ اسی کو کہتے ہیں ۵

یکشم زدن غافل از ان شاه بناشی ۵ شاید کہ نکاشی کہ نہ آگاہ نباشی

توجہ: ایک ملک مائے کی تعداد بھی غیر حقیقی سے غافل مت ہو قضا کر کر پر غفلت کی نگاہ کریں اور تم آگاہ نہ ہو

بس ہمیں ہر وقت لگے رہو خدا جانے کس وقت کام نجاوے۔ اور مقصود اس تقریر پر ذکر قلبی ہی
 ہے مگر وہ عادت پیدا ہوتا ہے ذکر لسانی سے اس لئے زبان کو بھی ذکر بنانا چاہئے گو کسی وقت
 ذکر قلبی سے خالی ہی ہو وہ بھی اگر خلوص سے ہو مؤثر ہوتا ہے شاید اس پر کوئی ناواقف کلام کرے
 کہ زبان سے نام لینے سے کیا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ قلبی توجہ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کھائی
 کے نام لینے میں توبہ اثر مثاہ ہے کہ اس کے نام لینے سے منہ میں پانی بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کا
 نام اتنا بھی نہیں ہے کہ دل تک اس کا اثر پڑے۔ صاحبو! اعراض مت کرو واللہ اللہ کہہ
 لیا کرو پھر خود دیکھ لو گے کیا اثر ہوتا ہے۔ تجرہ سے یہی ترتیب ہے سلوک کی اللہ تعالیٰ نے
 بھی سیرتیم اسٹریٹ کے الگ علی داپنے بتدریب کے نام کی پاکی بیان کرو) میں اس طرف
 اشارہ نہ رہا ہے۔ اس میں نظر اسم بڑا کر ابتدا بیان نہ رہائی ہے سلوک کی اول اپنے
 رب کے نام کی تبلیغ کرو۔ اسی واسطے سیرتیم کے الگ علی داپنے بتدریب کی پاکی بیان کرو
 نہیں فرمایا بلکہ اسم کا لفظ بھی لائے۔ گویا تقسیم فرمادیا کہ ابتدا نام ہی سے کرو اس سے آگے
 ترقی ہو جاتی ہے۔ مولانا اسی کو نہایت ہیں اور تسلی کرتے ہیں ۵

از صفت و زنام چہ ز ادب حسیال ۵ : و ان خیال مشہد دلال وصال

ترجمہ: وصف اور نام سے کیسا خیال پیدا ہوتا کہ وہ اس کا خیال وصال کے لئے رہنما ہے

مطلب یہ ہے کہ اسے مخاطب یہ خیال مت کر کہ صفت اور نام سے کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں
 کہ اس خیال پیدا ہو گا پھر وہی خیال رہنمائے وصال ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر
 فرضاً ذکر لسانی سے نفع سمجھو بھی نہ ہو تب بھی محبوب کا نام لینے میں کم سے کم مزہ تو
 آوے ہی گا اسی کو ایک شاعر کہتا ہے ۵

آکنا سقنی صمراؤ ذللی ہی الخمر ۵ : وکلا سقنی شہر امتی آمکن الجہر

کہ اسے ساقی شرب پلاتا جا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا جا کہ یہ شہر آب ہے۔

ایسے ہی مجنوں کی حکایت ہے ۵

دید مجنوں را یک صحرانورد ۵ : در بیابان غمش بنشستہ فرد

رنگ کاغذ بود و انگشتان متلم ۵ : حی نمودے بہر کس نامہ رستم

گفت لے مجھوں نے پیدا چسپیت ایں : فی نویسی نامہ بہرہ کیست ایں
گفت مشتق نام پیدا لے کم : صا طر خود را تسلی میدہم
ترجمہ :- مجنوں کو کسی نے جنگل میں دیکھو کہ تنہا بیٹھا ہوا اپنی انجلی سے ریت پر کچھ لکھ رہا ہے پوچھا کسی خط لکھ
رہے ہو۔ جواب دیا کہ میں اپنی محبوبہ بیٹے کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں
عشق کا خود مقتضایہ محبوب کا نام لینا جب یہ سمجھ میں آگیا تو لبس چلتے پھر نے زبان سے
اشارہ کا نام لینے رہو۔ اس طرح کہ لا تلبیہم تبحا تہم ولا تبیع عن ذکری اللہ انہم دان کو
الذکر کی یاد سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ فریاد و فزع اللہ کا ایک شعبہ تو عامل ہو جائیگا اور اگر خیزدن
ایسا کر کے بھی اعتراض کرو کہ ہم نے تو ایسا کیا تھا مگر دل میں اثر نہیں ہوا تو وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے
اس نیت سے نہیں کیا ہوگا کہ دل میں اثر ہو اگر اس نیت سے کرو تو اثر ہو ضرور اثر ہو گئے
ارشاد ہے یُحَاوِنُ یَوْمًا تَقْلِبُ فِیْهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (وہ اس دن سے ڈرتے
ہیں کہ اس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی) اس میں عجب کا علاج ہے یعنی ان کو عبادت
کرنے کے فاذ نہیں ہوتا باوجود عبادت کرنے کے پھر بھی ڈرتے ہیں یہی مضمون دوسری
آیت میں بھی ہے قُلُوْا بِہُمْ وَحِلْمًا اِنَّہُمْ حُرَالِیْ کَیْہُمْ حَرًا جُوعًا - (ان کے دل
ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے واسے ہیں) پہلی آیت کے ترجمہ کا یہ
حاصل ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس میں بدل اور کھیں
مطلب یہ کہ ان میں باوجود عبادت کے پھر بخوف ہے عجب نہیں۔ وہ اپنے اعمال کو
بیچ بچتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں سے اور مستفیظ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو عمل کو بیچ سمجھے گا وہ
وہ ثمرات کا منتظر نہ ہوگا تو اس میں اسکی بھی تعلیم ہے کہ اعمال کے ثمرات کا انتظار نہ کرو
جیسے آج کل اکثر کی یہ حالت ہے کہ یہاں دو چار روز ذکر کیا اور منتظر ہوئے تجلی کے
حضرت حاجی صاحب ان تجلیات کے متعلق فرماتے تھے کہ حجاب نورانی اشد میں حجاب
ظلمانی سے۔ کیونکہ سالکین کو جو انوار نظر آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ خدا تو نہیں غیر خدا ہیں۔
مگر یہ عجیب ہونے کے سبب ان کی طرف توجہ کرتا ہے ان سے مزے لینا ہے حتیٰ کہ
بعض اوقات ان کو مقصود سمجھنے لگتا ہے بخلاف حجاب ظلمانی کے کہ ان کی طرف ایسا

انتفات نہیں ہوتا اس لئے وہ اشد ہیں مگر لوگ ان ثمرات مانعہ ہی کو چاہتے ہیں اور انہی کو
 مقصود سمجھتے ہیں۔ سو انکے لئے کامیاب تر قصد نہ کرے اور اگر بلا قصد آویں تو ان کی طرف
 انتفات نہ کرے ان کی مثال ایسی ہے جیسے بچہ کو لٹو دیکر یا پیسہ دیکر بہلاتے ہیں بلکہ سطح
 مبتدی سلوک کو اس رنگ آمیزی سے بہلا کر دیتے ہیں کہ نشاط سے کام میں لگا رہے
 سر مقصود کام ہی ہے اسی لئے اکثر یہ انوار عقلا رکھ نہیں دکھائے جاتے بلکہ کم عقلوں کو
 دکھاتے ہیں تاکہ ذکر اللہ کا چسکہ لگ جاوے اور آگے کو قدم بڑھا دے اور میں چنان
 انوار کے نفی کر رہا ہوں وہ بدرجہ مقصودیت ہے ورنہ فی نفسہ وہ محمود ہیں گو مقصود نہیں
 ان کہ نہ موم نہ سمجھنا چاہئے اگر خود آئیں آنے والے ان کے دور کرے ہیں بھی پریشانی مست
 اٹھاؤ اگر نہ آئیں تو معنوم مت ہو کیونکہ مقصودیت کے درجہ میں تو ہیں نہیں۔ نہیں
 آتے بلا سے مت آؤ اور اس آیت میں یَحْذَرُونَ یَوْمًا دس دن سے خوف کرتے ہیں
 فرمایا یَحْذَرُونَ (اس سے خوف کرتے ہیں) نہ فرمایا حالانکہ یُظاہر بخلاف نہ زیادہ مناسب تھا
 کیونکہ اصل خوف کی چیز اللہ تعالیٰ ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ اس میں ایک خرابی ہوتی ہے وہ یہ
 کہ بعض کو عروج کے مقام میں پہنچ کر فنا کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے جس سے وہ باسوی اللہ الیہا
 مستغنی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی چیزوں کو بے وقعت سمجھنے لگتا ہے کہ نہ جنت کی پرواہ نہ
 دوزخ کا ڈر نہ یوم آخرت سے خوف صرف خدا ہی سے تعلق محبت یا خوف رہتا ہے
 اور استغنا میں ایسا غلو یہ عبدیت کے خلاف ہے اس وقت شیخ کامل اس کو عروج سے
 نزول کی طرف لاتا ہے تاکہ اللہ کی چیزوں کو بے وقعت نہ سمجھے اور اپنے کو خدا کی سب
 چیزوں کا محتاج جانے نہ کہ اُن چیزوں کی ذات کی وجہ سے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب
 ہونے کی حیثیت سے دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عالی مقام تھا مگر پھر بھی آپ جنت
 طلب کر رہے ہیں۔ جنت تو جنت کھائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَذْرَ
 صَدِّیْعَ وَكَاسْتَعْنِي عَمَّا تَبْنِیْ اِنِّیْ ہِیَ اَمِّیْ کی ہر چیز کی حاجت ہے۔ ہم آپ کی کسی چیز سے
 بھی مستغنی نہیں ہم تو بندے ہیں ہر حال اور ہر چیز میں آپ کے عطاؤں کے محتاج ہیں اور اہل طریق کا
 جو قول ہے کہ غیر اللہ سے مستغنی ہو جاؤ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو

کوئی مقصود سمجھنے لگے۔ اس سے استغنا ہونا چاہئے۔ باقی اس حیثیت سے کہ ان چیزوں کو
 تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اس حیثیت سے ان کے ساتھ تعلق رکھنے تو اس سے استغنا ہونا چاہئے
 بلکہ ان چیزوں کی طرف اپنے کو محتاج سمجھے۔ یہ عین عبدیت ہے پس آیت میں لفظ **يُؤْتِي**
 لاکر مالک کو علو سے عبدیت کے مقام پر اتارتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے تو کیوں
 ڈرتے وہ تو خدا کی چیزوں تک سے بھی ڈرتے ہیں۔ پس **يَوْمًا** لانے میں یہ نکتہ ہے۔
 اور بعض مقام پر **يَخَافُونَ رَبَّهُمْ** اپنے رب سے ڈرتے ہیں فرمایا ہے وہ اس طرف اشارہ
 ہے کہ اصل خوف اللہ ہی سے ہونا چاہئے۔ اسی لئے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اگر عذاب
 بھی نہ ہو تو تب بھی خدا سے ڈرنا چاہئے۔ آگے فرماتے ہیں **لِيَجْزِيَ اللَّهُ** اس میں
 لام عاقبت ہے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گے ان کا یہ انجام ہوگا
 ان کو یہ ملے گا۔ **أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا فِي** اور **مَا عَمِلُوا** (جو انہوں نے عمل کئے ہیں)
 ایک ہی چیز ہے۔ لفظ احسن سے یہ بتلادیا کہ ہر عمل تمہارا احسن ہی ہے۔ پس یہ تہیہ واقعی ہے
 احترازی نہیں۔ جیسے ہم چیزوں کو کھاتے ہیں تو پہلے کھلے کھلے انتخاب کر کے کھاتے ہیں اور
 پھر سب کو کھا جاتے ہیں بے کھلے ہوئے بھی کھلے ہوؤں کے ساتھ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح
 یہاں بھی ہے کہ نیک عمل کیسا ہی ہو سب **أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا** میں داخل ہے۔ سبحان اللہ
 کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنی بڑی تسلی فرمائی ہے اور کتنا بڑا انعام ہے ہم ناچیزوں پر
 اور ہماری کتنی بہت بڑھاتے ہیں۔ قرآن میں تدبیر کیا جائے تو جا بجا رحمت اور تسلی منظر
 آئیگی۔ چنانچہ ایک موقع پر ارشاد ہے **وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ ذَا السَّكَاةِ** اللہ تعالیٰ
 سلامتی کے گھر کی طرف بلائے ہیں۔ یوں نہیں فرمایا۔ **وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلَاةِ**
وَالزَّكَاةِ اور اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کی طرف بلائے ہیں، اگر ابتداً یوں فرما دیتے تو
 ہم گھبرا سکتے اور دل توڑ دیتے۔ قلب پر بڑا بار ہونا کہ بڑی مشقتوں کی طرف۔ اور وہی
 گئی ہے۔ پس حق تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی کہ عبادات کی طرف بلائے تو سلامتی کے گھر
 کی طرف بلا کر فرمایا تاکہ دل کو رعبت پیدا ہو جائے۔ پھر اس رعبت سے عبادت کی طرف دل
 بڑھے واقعی کیا رحمت ہر اسکے علاوہ رحمت اور دل بڑھانا اور دیکھئے وہ یہ کہ قاعدہ موافق

جزا بقدر مجہزی کے ہوتی ہے یعنی جیسا عمل ہو ویسی ہی اسکی جزا ہوتی چاہئے۔ سو اس کا
 مقتضا تو یہ تھا کہ ہم نے جیسے اعمال کئے ہیں ویسی ہی جزا مل جائی اور ہمارے اعمال کی حالت
 معلوم ہی ہے جیسے کچھ ہیں۔ چنانچہ اگر ہم بندوں کا کام ایسا ناقص کریں جیسا حق تعالیٰ کا
 کرتے ہیں تو ہکو پوری اجرت تو کیا امدودہی بھی نہ ملے۔ بلکہ سزا دی جائے تو قاعدہ مذکورہ
 کے موافق ہم کو اس صورت سے جزا ملنی چاہئے تھی کہ دس برس یا بیس برس جنت میں رہ کر
 پھر باہر کر دیے جاتے۔ کیونکہ محدود کی جزا قاعدہ کے موافق محدود ہی ہوتی ہے مگر کیا رحمت
 ہے اور کیسا ہمارا دل بڑھاتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں **وَيَزِيدُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ**
 (اور زیادہ دیں گے ان کو اپنے فضل سے) کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیں گے
 مطلب یہ ہے کہ اعمال تو ہمارے اس قابل نہیں مگر یہ ہمارا فضل ہے کہ استحقاق زیادہ دیتے
 ہیں۔ صرف تنہا اے اعمال پر حصر نہیں رکھتے بلکہ ہم جنت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دینگے اس میں
 توشہ کسی کو یہ ناز ہوتا کہ ہمارے اعمال شاید بچے جتنے ہوں یعنی ان کی خاصیت ہو نشوونما
 کی اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا **مِنْ فَضْلِهِ** (اپنے فضل سے) کہ تنہا اے اعمال بچو
 کچھ نہیں جتنے بلکہ یہ محض ہمارا فضل ہے اور کچھ نہیں آگے ارشاد ہے **وَاللَّهُ يَزِيدُكُمْ**
مِنْ لَيْسَاءَ رِغْبَئِ حِسَابٍ (اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں)
 یعنی کسی کو حق تعالیٰ پر حق اعتراض نہیں اللہ میاں حبس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیں۔ اگر
 کوئی روکنے والا نہیں جس کو دیتے ہیں محض اپنے فضل و مشیت سے دیتے ہیں جس کی کو
 مزاحمت کا منصب نہیں۔ پس آیت کا بیان ختم ہوا جن اعمال کا آیت میں بیان صاحبو یہ ہے
 مومن کا اصلی مال باقی حبس کو مال سمجھتے ہیں وہ مال نہیں بلکہ جو مال میں کام آوے وہ ہے
 مال حقیقی (یعنی اعمال صالحہ) واللہ مال سے وہ راحت نہیں جو ان اعمال سے راحت ہوتی ہے
 دونوں جہان میں اسی کو ارشاد فرماتے **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُتِيَ بِهِ**
فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ہم نیک
 کام کرنے والوں کو جو کہ مومن ہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے یعنی ایسی زندگی جس میں
 راحت ہی راحت ہوگی یعنی اسے دلوں سکون و اطمینان ہوگا۔ اور آخرت میں انکے نیک اعمال کی

ہاں رحمت دینے ایک جگہ اس کے مقابل رشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشًا
 یَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْنٰی یعنی جس نے میری یاد سے تواس کو ملتی ہے گذران تنگی کی یعنی دنیا میں اور قیامت کے
 روز اس کو اندھا اٹھائیں گے یہ نتیجہ ہے خدا کی یاد سے غفلت کا کہ یہاں بھی مصیبت ہاں بھی مصیبت چنانچہ
 مشاہدہ ہو کہ دنیا داروں کی یہاں بھی زندگی تنگ ہے۔ یہ حال ہو کہ مال و دولت تو ان کے پاس سب کچھ ہو مگر
 الطمینان و راحت جس کا نام ہے وہ میسر نہیں بعض اوقات تو انکی یہ حالت ہوتی ہو کہ موت کی ترساکہ تو میں اور اعمال
 صالحہ کی حال غمش بھی اور مال کا عیش بھی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی صلی مال اسکو کہنا چاہئے۔ نبوی مال کو
 تو مال اسی کہتے ہیں کہ بیل الیہ انقلاب یعنی اسکی طرف قلب مائل ہو جائے پس اعمال صالحہ کو بھی مال کہنا اسوجہ سے
 درست ہو کہ وہ اس قابل ہیں کہ قلب ان کی طرف مائل ہو پس عظم کا مقصود تو ختم ہوا اب دو ایک باتیں تفسیر آیت کے
 متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ آیت میں رجال کا لفظ یا برعورتوں کا ذکر نہیں کیا سوا اسکی وجہ
 یہ ہو کہ اول تو وہ تابع ہیں مردوں کے دوسرے دلالت النص کے طور پر وہ خود بخود ہی اس حکم میں اس طرح سے وائش کہ یہ
 صفات جب مردوں کیلئے موجب مدح ہیں اگر کسی عورت میں ہوتی وہ اوپر بھی زیادہ قابل مدح ہو۔ عورت ہو کہ
 ان صفات کو اختیار کرے تو بڑی بہت کی بات ہو روح آیت کی اور ان سب صفات کی یہ ہو کہ خدا تعالیٰ سے دل کو
 ایسا تعلق ہو کہ دوسرے تعلقات پر غالب آجائے جیسا کہ تلہیم ۴۴ میں نص ہے یعنی صفت تو اسکی عبدیت
 اور تعلق الوہیت سے ہو پس بندہ کا کمال یہی ہے کہ الوہیت اور عبدیت کو اس طرح جمع کیا جائے اور اسکی یہی
 صورت ہو کہ تعلق تو اللہ سے ہو اور شان عبدیت کی ہو۔ پس اب بیان کو ختم کرتا ہوں اور اس بیان کا نام
 "خیر المال للرجال" رکھتا ہوں اس نام کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں عورت کو مال کہا گیا ہو اور
 یہ مال ہے تشبیہاً۔ اس لئے میں نے بھی اعمال کو تشبیہاً مال کہہ دیا۔ اور چونکہ میں اسوقت تجارت گاہ میں ہوں
 جہاں تجارت زیادہ ہیں تو شاید کسی کو ان میں یہ خیال ہوتا کہ تجارت مانع ہو آخرت سے اس لئے میں نے ان کے مناسب مضمون
 اختیار کیا اور اسکی اچھی طرح تفصیل کر دی کہ تجارت مانع آخرت نہیں۔ البتہ ہاں آخرت کے اختیار کرنے کی دنیا کی
 قید اور اس کے ساتھ تعلق ضرور کم ہو جائے سوا اسکا کیا مضائقہ بلکہ یہ تو مفید ہے کہ پیر میں ایک بیڑی تھی وہ کم
 ہو گئی۔ بس یہ خلاصہ مختار بیان کا۔

أَشْرَفُ عَلٰی

شعبان المعظم ۱۳۵۵ھ

اب حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ عمل کی توفیق دین۔

کلمۃ القوم فی حکمت الصوم

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

صوم رمضان کے متعلق ایک نہایت ضروری اصلاح کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔
 کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے اب تک اس اہم مسئلہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی ہے۔
 یہ مسلم ہے کہ رمضان کے روزوں کا اصلی مقصد قوت بہیمیہ کو مغلوب اور قوت ملکیہ کو غالب
 کرنا ہے۔ اسی لئے شارح نے ان مہیجات و محرکات سے چند دنوں کے لئے روکا ہے جن سے
 قوت بہیمیہ میں ہيجان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کھانا پینا، عورتوں سے متمتع ہونا اور ان تینوں چیزوں کے
 چھوڑ دینے کے بعد مادی حیثیت سے روزے کی حقیقت مکمل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 علم امیر الدین کے ماہرین نے روزے کی تکمیل کے لئے جو باتیں ضروری قرار دی ہیں ان
 میں ایک یہ ہے کہ غذا میں جہاں تک ممکن ہو کمی کی جائے۔ چنانچہ امام غزالیؒ اعیان العلوم میں
 لکھتے ہیں کہ روزے کی تکمیل کی پانچویں شرط یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی استفادہ
 نہ کھایا جائے کہ پیٹ میں امتلاء پیدا ہو جائے۔ کیونکہ خدا کے نزدیک کوئی طرف اس
 پیٹ سے زیادہ مبغوض نہیں جو حلال کھانے سے بھر لیا۔ درحقیقت روزے سے
 خدا کے دشمن کی شکست اور خواہش نفسانی کی مغلوبیت کیونکہ ممکن ہے جب کہ روزے دار
 اپنے افطار کے وقت اس کمی کی تلافی کرے جو دن میں کی گئی ہے بلکہ بسا اوقات طرح طرح
 کے کھانوں سے وہ اس پر اضافہ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ ایک مستقل عادت ہو گئی
 ہے کہ رمضان کے لئے ہر قسم کے کھانے مہیا کئے جاتے ہیں اور اس میں وہ وہ کھانے
 مہیا کئے جاتے ہیں جو اور مہینوں میں نہیں کھائے جاتے۔ حالانکہ یہ معلوم ہے کہ روزے کا

مقصد ہجوکار بننا اور خواہش نفسانی کو شکست دینا ہے۔ تاکہ نفس کو تقویٰ حاصل کرنے کی قوت حاصل ہو لیکن جب معدے کو صبح سے شام تک خالی رکھا جائے یہاں تک کہ اس کی خواہش طعام میں پہچان پیدا ہو جائے اور اس کی رغبت غذا کی طرف زیادہ ہو جائے، پھر اس کو لذیذ کھانے کھلا کر آسودہ و سیر کر دیا جائے تو اس کی لذت طلبی بڑھ جائے گی۔ اس کی قوت دگنی ہو جائے گی۔ اور وہ خواہشیں ابھر جائیں گی جو تقریباً دبی ہوئی تھیں۔ غرض روزے کی روح ان قوتوں کو ضعیف کرنا ہے جو برائی کی طرف میلان پیدا کرنے میں شیطان کا آلہ ہیں۔ اور یہ غرض صرف تقلیل غذا سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ روزہ دار صرف وہی کھانا کھائے جو رمضان کے علاوہ معمولاً کھانا تھا۔ لیکن اگر صبح و شام دونوں وقت کا کھانا ملا کر کھائے تو اس کو روزے سے کوئی فائدہ نہیں پہونچ سکتا بلکہ آداب صوم میں یہ ہے کہ روزہ دار دن کو بہت نہ سوئے تاکہ اس کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو اور اپنی قوت کا ضعف معلوم ہونے لگے۔ (احیاء العلوم ج ۱۔ مطبوعہ محبت بائی پریس ص ۱۴)

احادیث کے مطابق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ کیوں کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ میں رمضان میں کھانے کا کوئی مزید اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ بلکہ معمولی غذا رمضان میں بھی کھائی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور یا پانی سے افطار کرتے تھے۔ سحر میں بھی ایک حدیث کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف کھجوریں کھائیں بعد کو بعض صحابہ سٹو گھول کر لائے تو ستوری لیا۔ اس زیادہ مجھے اس مبارک عہد میں غذاؤں کی رنگینی اور قلمونی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ رمضان نے ایک تہوار یا تقریب کی صورت اختیار کر لی ہے۔ معمولی آدمی کے لئے بھی افطار کے وقت گنگنی اور پیلوڑی دھلکی، نولا دمی بے سحر کے لئے دودھ بھی ایک اہم چیز فرض کر لی گئی ہے۔ کھانے میں جو شخص دال روٹی کھانا مٹاؤ کم از کم ترقاری کا اضافہ کر ہی لیتا ہے۔ اہل مقدرت کے دسترخوان تو رمضان میں گویا رنگین غذاؤں کا گلدستہ بن جاتے ہیں۔ عورتوں کا ہنگامہ گرم ہو جاتا ہے۔ روزہ کشائی کی رسم تو خاص شادی کی تقریب بن جاتی ہے۔ یہ حالت معمولی دنیا داروں کی نہیں ہے۔ علماء و صوفیہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ رمضان میں بجائے

اس کے کہ حدیث و قرآن کا درس دیا جائے راحت طلبی کے لئے ہمارے عربی مدارس میں تعطیل ہو جاتی ہے میں نے ایک خاص تصوف کے مرکز کے متعلق ایک مضمون پڑھا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مغرب کے سحر کے وقت تک تمام لوگ جو اس مرکز سے روحانی فیض اٹھاتے ہیں بیدار رہتے ہیں، اور زیادہ تر عمدہ غذاؤں کا لطف حاصل کرتے ہیں نماز و بیچ کئے بیچ ہیں اور نماز و بیچ کے بعد نین بار چائے کا دور چلتا ہے۔ چونکہ آپ نے زیادہ تر علماء و صوفیہ کا فیض صحبت اٹھایا ہے۔ اس لئے براہ کرم محکمک اور ناظرین بیچ کو اس معاملہ میں اپنی معلومات سے فائدہ پہنچائیے، اور یہ بتائیے کہ اس کی سند کیا ہے اور یہ حالت مقاصد صوم کے منافی ہے یا نہیں؟

تحقیق :- بعد الحمد والصلوة تحقیق مقصود کے قبل بعض مبادی کی ضرورت ہے۔

۱۔ احکام باعتبار ثبوت کے تین قسم ہیں۔ منصوص، اجتہادی، ذوقی۔ اجتہادی میں اجتہاد سے مراد وہ ہے جس کو فقہاء اجتہاد کہتے ہیں، اور ایسے اجتہاد سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں، وہ واقع میں نفس ہی سے ثابت ہوتے ہیں اجتہاد سے صرف ظاہر ہو جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے القیاس مظہر لا مثبت۔ اور ذوقی وہ احکام ہیں جو نفس کا مدلول نہیں، نہ بلا واسطہ جو منصوص کی شان ہوتی ہے نہ بواسطہ جیسے اجتہاد یا ت کی شان ہوتی ہے بلکہ وہ احکام محض وجدانی ہوتے ہیں۔ اور اس ذوق و اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ احکام اجتہاد تو مدلول نفس ہیں اور یہ مدلول نفس نہیں اسی واسطے مجتہدین سے ایسے احکام منقول نہیں، نہ کسی پر ان احکام کا ماننا واجب ہے محض اہل ذوق کا وجدان ان احکام کا مبنی ہوتا ہے البتہ ان میں بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ انشادات کتاب و سنت سے ان کی تائید ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کا قائل ہونا جائز ہے۔ اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کا رد واجب ہے۔ اور اگر کتاب و سنت نہ تائید نہ ہوں نہ اس کے خلاف ہوں تو اس میں جانبین میں گنجائش ہے۔ اسی طرح اگر ایک صاحب ذوق کو نئی معلوم ہوں اور دوسرے کو خلاف تب بھی اس میں جانبین میں گنجائش ہے۔ اور اجتہاد یا ت جز و فقہ ہیں اور ذوقیات جز و تصوف۔

۲۔ احکام اجتہاد یہ کا مبنی علت ہوتی ہے۔ جس سے حکم کا تعدیہ کیا جاتا ہے۔ اور ذوقیات کا مبنی محض حکمت اور وہ بھی غیر منصوص جس سے حکم متعدی نہیں ہوتا نہ حکم کا وجود و عدم اس کے

مذہب قائم ہوتا ہے۔ اور یہ عدم دوران حکمت منصوصہ میں بھی عام ہے جیسے طواف میں
 دلی کہ اس کی بنیاد ایک حکمت تھی۔ مگر وہ مدار حکم نہیں رہی۔ مگر تمام مسائل تصوف کو اس
 نشان کا نہ سمجھا جاوے۔ انہیں بھی بعض اجتہادی ہیں اور بعض منصوص بھی ہیں۔ مقصود یہ ہے
 کہ ان میں جو ذوقیات ہیں ان کی یہ شان ہے جو مذکور ہوئی۔

۳۔ ایک دوسرے اعتبار سے احکام کی اور دو قسمیں ہیں۔ مقاصد اور مقدمات یہ احکام
 ذوقیہ صرف مقدمات ہوتے ہیں مقاصد نہیں ہوتے۔ مقاصد صرف منصوص ہوتے ہیں یا اجتہادی۔

۴۔ احکام منصوصہ و اجتہادیہ شریعت ہے۔ احکام ذوقیہ شریعت نہیں البتہ اسرار شریعت
 ان کو کہا جاسکتا ہے۔ اور یہ سب مبادی مابہر قواعد شرعیہ کے نزدیک ظاہر ہیں۔ اب مقصود عرض
 کرنا ہوں کہ مسئلہ زیر بحث نہ منصوص ہے نہ اجتہادی صرف ذوقی ہے۔ اور ذوقی بھی مختلف فیہ۔

چنانچہ امام غزالیؒ کا یہی ذوق ہے اور جو کچھ اس باب میں احیاء العلوم میں فرمایا ہے وہ اسی ذوق پر
 مبنی ہے۔ اور ان کے نزدیک کچھ رمضان کی تخصیص نہیں۔ مطلق جوع کے باب میں وہ اسی کے قائل
 ہیں۔ اور بعض کا ذوق اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ علی قاریؒ شرح شامیؒ ترمذیؒ میں ابن الجوزیؒ

سے نقل کرتے ہیں ومن جہلۃ الصوفیۃ تقلیل المظہر و اکل الدسم حتی یسبیں
 بدنہ و یعذب نفسہ بلبس الصوف و یمتنع من الماء البارد و ما ہذا لا طریقۃ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا طریقۃ صحابہ و اتباعہم و انما کانوا یجوبو

عون اذ لم یجبدوا شیئاً فاذا وجدوا اکلوا الخ (من حاشیہ تقذیل الطعام بماء یومۃ الصیام)
 اور حضرت شاہ ولی اللہؒ رحمۃ اللہ الباقیہ ابواب الصوم میں فرماتے ہیں ثمران تقذیل الاکل
 والشرب لما طریقان احدہما ان لا یتناول منها الا قدس ایسیراً و الثانی ان

تکون المداۃ المتخللۃ بین الاکلات زائدۃ علی القدر المعتاد و المختار فی الشرع
 هو الثانی لانہ یخفف و ینقہ و یدقی بالقلیل مذاق الجوع و العطش و یدلحق
 البہیمۃ حیوۃ و دہشتہ و یاتی علیہا اتباعاً محسوساً و الاول انما یمضی بضعفایم بہ

ولا یجبد بالاحتیاد نفہ و ایضاً فان الاول لا یأتی تحت التشریع العام الا بحجہ
 فان الناس علی منازل مختلفۃ مجبداً الخ اس سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ مسئلہ مشکم فیہا میں

ذوق مختلف ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کونسا ذوق اقرب الی الکتاب والسنۃ ہے اس کا
 موازنہ ذوق کے مؤیدات میں غور کرنے سے ہو سکتا ہے۔ سو ذوق اول کے یہ مؤیدات ہرگز
 ہیں۔ (الف) کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ۔ ای کی تحذیر والمعاصی فان الصوم یعقم الشهوة التي هي امها ویکسرھا
 (ب) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم
 الباءة فليتزوج فانها اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فليصوم بالصوم
 فانها لها دعاء رواه الشيخان (ج) احادیث فضیلت جوع ودم شبع مگر ان سب استدلالات
 میں شبہات ہیں (الف) میں یہ تفسیریں نہیں دوسری تفسیر بھی محتمل ہے۔ چنانچہ ابن جریر
 نے سدی سے نقل کیا ہے فتقون من الطعام والشرب والنساء مثل ما اتفقوا قبلکم۔ اور
 تفسیر نسیا پوری میں ہے لعلکم تتقون بالمحافظة علیہا لقدمها وبعد اسطی اور
 لعلکم ینتظمون فی سلك اهل التقوی فان الصوم شعارهم اور اگر وہی تفسیر
 مان لی جاوے تب بھی دلالت علی المقصود میں یہ شبہ ہے کہ کس قوت بہیمیہ تقلیل طعام پر
 موقوف نہیں کما مقرر بیابا عن حجة الله البالغة وسیاتی ایضاً اور یہ میں یہ کہ اس
 میں صوم کی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ تشریح صوم کی حکمت بیان نہیں کی گئی۔ اور یہ خاصیت
 موقوف نہیں ہے۔ تقلیل اکل پر کیوں کہ تجربہ ہے کہ باوجود شبع من اللذات کے رمضان میں
 ضعف مقدہ ہو جاتا ہے۔ اور راز اس کا یہ ہے کہ عادت تھی دو وقت رعبت کے ساتھ کھانہ کی
 اور اب رعبت کے ساتھ صرف ایک وقت کھایا جاتا ہے یعنی شام اور سحر کے وقت عادت نہ ہونے
 کے سبب رعبت سے نہیں کھایا جاتا۔ اس لئے وہ جزو بدن اور بدل ما یتحلل نہیں بنتا۔
 پھر جب وقت مقادراتا ہے عادت کے سبب طبیعت کو اشتیاق ہوتا ہے۔ اور باوجود اشتیاق
 کے کھانا نہیں ملتا اس لئے طبیعت ضعیف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ضعف عشرہ وسطی میں کمی کے
 ساتھ اور عشرہ اخیرہ میں زیادتی کے ساتھ ہیں طور پر محسوس ہوتا ہے۔ البتہ اگر کئی جہینے کے
 روزے ہوتے تو چند روز میں کھانے کے اوقات مقادہ بدل جاتے، پھر رعبت سے دونوں
 وقت کھانا کھایا جاتا اور جزو بدن بنتا اور ضعف نہ ہوتا اور قوت شہویہ میں انکسار نہ ہوتا اور اسی

راز سے صوم دہر پسند نہیں کیا گیا اور صوم داؤد ہی میں عادت قدیمہ نہیں بدلتی۔ اس لئے اس کی
 اجازت مع بیان الفضیلت دی گئی اور یہی تقریر الف میں بھی ہو سکتی ہے۔ کہ اگر اس تفسیر کو
 نتیجہ بھی مان لیا جاوے تب بھی صوم ہر حالت میں قوت شہویہ کا کامر ہے۔ وہی اہوال الذی
 وعدناہ قسباً فی قولنا و سیأتی ایضاً اور ج میں یہ کہ احادیث فضل جوع و ذم شبع میں یہ
 احتمال ہے کہ جوع سے مراد جوع اضطراری ہو یعنی اگر عیسیر نہ ہو تو اس کی فضیلت کو پایا کر کے صبر
 کرے۔ جیسے نصوص میں بیماری کے فضائل بیان کئے گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمدہ ایچار
 ہو یا کرے۔ چنانچہ آیت ولنبیونکہم انہم ہیں جوع کو مضائب میں شمار فرمایا ہے۔ اور سبب
 مضائب مذکورہ آیت غیر اختیاری ہیں تو جوع سے بھی مراد وہی ہوگا جو غیر اختیاری ہو۔ اسی طرح
 شبع مذکور میں یہ احتمال ہے کہ شبع مفطر یعنی فوق الشبع مراد ہو چنانچہ ایک حدیث میں اکثر شبع شبعاً
 فرمایا ہے من شبع منہم نہیں فرمایا سو ایسے شبع کو فقہاء نے بھی حرام فرمایا کذا فی الدر المنثور و رد المحتار
 کتاب الکرامۃ یہ تو ذوق اول کے مؤیدات پر کلام تھا، اب ذوق ثانی کے مؤیدات عرض کرنا ہوں
 ۵۔ حدیث میں ہے شہرہ رزق فیہ رزق المؤمن کذا فی مشکوٰۃ عن البیہقی تو کیا یہ امر معقول ہے
 کہ رزق زاد نور رمضان میں دیا جاوے اور اس سے منتفع ہونے کے لئے شوال کے انتظار کا حکم
 دیا جاوے، ۸۔ افطار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول منقول ہے ذہب انظار ابتلت
 العروق وثبت الاجر رواہ ابو داؤد، انشاء اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ذہاب ظہار و ابتلال عروق بڑن
 سیراب ہو کر پانی پینے کے نہیں ہو سکتا، اور باوجود اسکے وہ منقص اجر نہیں ہوا، چنانچہ ثبت الاجر اس
 میں نص ہے اور کھانے اور پانی میں کوئی معقول فرق نہیں کہ ایک سے سیری پہنچیدہ ہو اور دوسرے
 سے ناپسندیدہ ہو و حدیث میں اشباع صائم کی فضیلت اور ثواب وارد ہے مشکوٰۃ عن البیہقی
 اگر شبع ناپسندیدہ ہوتا تو اشباع جو کہ اس کا سبب اور زمین ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہوتا، الا ان
 مقدّمۃ الشئ ملحق بہ نہ کہ موجب اجر ہوتا، شئ شبع اور رعی تو مقدمات شہوت سے ہیں اور جماع
 خود قضاء شہوت ہے اگر شبع اور رعی مغفوت روح صوم ہے تو جماع بدرجہ اولیٰ اس کا مغفوت ہے
 مگر اس کی تقلیل کی کسی نے ترغیب نہیں دی بلکہ اس کی اجازت و سبب کو موقع امتنان میں اور ثناء
 فرمایا گیا ہے، فالان باشروہن و ابتغوا ما کتب اللہ لکم اور اس کے ساتھ کُؤا

واشتہا انہ بھی مقرون فرمایا، اور سب کے لئے غایت فرمائی حتیٰ یسّتیٰ لکھرا الخیط
 الا بیض من الخیط الاسود من الفجی، ج، اگر تغلیل طعام فی رمضان کوئی امر مقصود
 ہے تو فضائل صوم کی ساتھ اس کی فضیلت اور منکرات صوم کے ساتھ تنبیہ کی خدمت مخصوص میں
 یا مجتہدین کے کلام میں کیوں نہیں وارد ہوئی، کیا اس سے اکملت لکم دینکم میں اشکال نہیں
 وارد ہوتا، یہ پانچ مؤیدات میں ذوق ثانی کے، جو اس وقت ذہن میں حاضر ہو گئے اگر اہل ذوق
 اول ان تأییدات میں بھی کوئی خدشہ نکالیں، ہم کو مضر نہیں، کیوں کہ احکام مختلفہ فیہا میں
 جانہیں میں گنجائش ہوتی ہے، اس لئے اس کا بھی مطالبہ کیا جاوے گا کہ اہل ذوق اول بھی
 اہل ذوق ثانی پر طعن و تشنیع اور ان کی تحقیر و تفسیح نہ فرماویں، کیوں کہ فوقیات میں ایسا اختلاف
 کوئی امر حکم نہیں ہے چنانچہ قوم میں دعا و تبرک دعا کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، اور مباشرت اسباب
 و ترک اسباب کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور مسائل ایسے ہی ہیں، اسی طرح یہ مسئلہ فقہی نہیں جس کا
 اتنا اہتمام کیا جاوے، چنانچہ فقہار نے باوجودیکہ سختجات تک کی تدوین فرمائی مگر اس سے کہیں تعرض
 نہیں فرمایا، اور اگر فقہی بھی ہوتا تو مختلف فیہ ہونے کی صورت میں پھر بھی، یہی حکم ہوتا، اس تقریر
 سے امید ہے کہ اصل اجزاء مسئلہ عنہا کا جواب ہو گیا ہوگا، باقی بعض زوائد کے متعلق بھی کچھ
 مختصر عرض کئے دیتا ہوں،

عمل صحابہ کے وقت میں اہتمام نہ ہونا حجت نہیں کیوں کہ ان کے یہاں ہر چیز میں سادگی
 تھی اسی عادت کے موافق بھی عمل تھا، نیز جب صحابہ کو رمضان کے لئے تکفیر اطعمہ کا اہتمام نہ تھا،
 اسی طرح رمضان کی خصوصیت سے تغلیل کا بھی اہتمام نہ تھا، پھر اس سے دعا یعنی حکمت خاصہ
 کی بنا پر اہتمام جو ع بھی کیسے ثابت ہوا، (ع) اور اسی تقریب بنا لیا اگر حدود کے اندر موافق
 کیا حرج ہے، خود حدیث میں ہے کہ رمضان کے لئے جنت کی ذیبت سال بھر تک ہوتی رہتی ہے
 (مشکوٰۃ عن البیہقی) سو اگر اس کی تقلید میں یہاں بھی کچھ اہتمام ہو تو کیا حرج ہے (ع) و غور و فکر
 جنگامہ یہ فرد ہے مواسات کی حدیث میں اس کو شہر المواساة فرمایا گیا ہے (مشکوٰۃ عن البیہقی)
 (ع) روزہ کشائی کی تقریب بھی ایک فرد ہے فرحت عند الفطر کی اولاد کی توفیق دین مسدح
 کیوں نہ موم ہو قرآن مجید میں اس کو قرۃ العین فرمایا گیا ہے (ع) تعطیل مدارس کی راحت

اور اعمال رمضان کے لئے کہوں منکر ہے، اور وہ اس سے ساتھ جاری رہیں اور
(ملا، صوفیہ کی طرف سے جواب دینا خود صوفیہ کے مذاق کے خلاف ہے، وہ بیچارے خود ہی
اپنے کو سب سے اعلیٰ اور ادون سمجھتے ہیں، اپنی نصرت سے خود اس طرح متاثر تھے ہیں
بامدعی گوئید اسرار عشق و مستی بگذاشتا؛ پر دور رنج خود پرستی

اس اخگر کو صوفیہ کے اور اعمال میں توان کی تقلید کی توفیق نہیں ہوئی، مگر یہ رسم سن کر جواب
نکتہ سنی نفی ضرور عرض ہوئی کہ واقعی چائے کا دور چاگنے کی (بچی تدریس ہے، مگر حرص ہی ہو کر رہ گئی
اس لئے کہ پھر نیند سے محرومی ہو جاوے گی جس کا میں اس سے زیادہ حریص ہوں اور محیط
تقلیل طعام میں وہ ذوق پسند آیا جس میں شبع بھی ہاتھ آوے اسی طرح تقلیل نام میں مسلک
پسند ہے جو محل نوم نہ ہو، وہ مسلک یہ ہے :- **حدیث** من صلی العشاء فی جماعة
فکانما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعة فکانما صلی اللیل کلمہ لمالک وسلم
تفسیر عن انس تنجانی حیو بہم عن المضاجع قال بین المغرب والعشاء وعنہ
ایضاً نزلت فی انتظار الصلوۃ التي تدعی العتمۃ وعن ایضاً فی قوله تعالیٰ کانوا قلیلان
من اللیل ما یوجعون قال یتیقظون یمینون ما یمین ہاتین الصلاتین ما یمین
المغرب والعشاء وعن محمد بن علی قال لا ینامون حتی یصلوا العتمۃ وعن ابی
الغالبۃ قال لا ینامون بین المغرب والعشاء (تفسیر ابن جریر) فی الدار الملتذذہ
فلا ینامون اللیل کلمہ اھ فالقلیل لا یقابل اکثر بل یقابل الجمیع فہو فی
البعض (کذا فی بیان القرآن) ان قال سعید بن المسیب من شہد العشاء من لیل
القدما فقد اخذ بحظ منها (موطأ الامام مالک) قلت وکانہ تفسیر للمروءی
من حرم خیرھا فقد حرم الذی شہد فی جماعة لم یحرم خیرھا
اس نوم کی پسندیدگی سے وہ چائے کی حرص بھی جاتی رہی اور اپنے جی کو یوں سمجھ
لیا کہ اللہ تعالیٰ ناکاروں کو بھی بخش ہی دیں گے، اس امید مغفرت پر کلام کو ختم کرتا ہوں، او
چونکہ اس کی مقدار معتد بہ ہو گئی اس لئے اس کا لقب بھی بہنا سبت مصنون کے تجویز کیے
ہوں، یعنی "کلمۃ القوم فی حکمۃ الصوم"

تفصیل آباء فی ماہ ذی القعدہ ۱۳۷۵ھ

نام	رحمۃ	عطیہ	نام	رحمۃ	عطیہ
جناب چودھری رفیق احمد صاحب فتراکم ٹیکس لاہور	۵	۵	سرور از احمد صاحب گراؤڈ میکروڈ لاہور	۲۰	زکوٰۃ
محمد علی صاحب بیڈکرک منگل ڈیم لاہور	۲۵	۵	فرم ہاڈی ستر انارکلی لاہور	۵	۵
محمد نواز صاحب پیسہ اخبار انارکلی لاہور	۵	۵	جناب ملک محمد شرف خان صاحب آفینر کھلی تھار بلڈنگ لاہور	۱۵	عطیہ
محمد سلطان صاحب فاروقی	۵	۵	میاں فضل دین علی محمد صاحبان چترہ منڈی لاہور	۵۱۵	۵
جناب پیر جی عبداللطیف صاحب علی بگرام	۵	۵	میاں عبدالنثار صاحب کرشن نگر لاہور	۵	۵
سرفیڈ کرشن نگر لاہور	۳	۵	میاں محمد امین صاحب ۳۰ ڈیوس روڈ	۵	۵
شیخ تاج دین صاحب بانسٹانوائے	۱	عطیہ	بھٹی کھاتا ہاؤس انارکلی	۱۰۰	۵
محمد خان صاحب کرشن نگر لاہور	۵	۵	مولانا خاندانہ صاحب اینڈ سنر ۳۳ ریگروڈ	۵	۵
صوفی محمد بشیر صاحب سپر ٹنڈٹ ڈی سی	۵	۵	پاکستان آئل کیپسٹیل ای ونگڈ بادی باغ	۱۰۰	۵
آفس ڈیرہ غازی خاں	۱۰۰	۵	شیخ السخیش صاحب اینڈ بلور بیک ہاؤس انارکلی	۵	۵
خواجہ رفیع الدین صاحب سی پلان ٹاؤن لاہور	۱۰	عطیہ	جناب شیخ بشیر الدین احمد صاحب ماڈل ٹاؤن	۱۰	۵
ڈاکٹر کیپٹن حامد علی صاحب کرشن نگر لاہور	۳	زکوٰۃ	شیخ محمد بخش صاحب بمبئی سٹور	۱۰	۵
والدہ مخترمہ موسیٰ وکیل احمد صاحب	۳۰	تعمیر مسجد	جناب میا عبدالخالق صاحب سلیٹ پیگم پوریس	۲۰	تعمیر مسجد
جناب محمود علی صاحب رحمان پورہ اچھڑ لاہور	۲	عطیہ	سلطان فونڈرمی بادامی باغ	۲۵	عطیہ
شیخ ظفر علی صاحب ڈسٹ انیسٹر کارپوریشن لاہور	۵	۵	جناب پیر محمد اعلیٰ خان صاحب ریحیل کولنڈر ٹورڈ	۵	۵
شیخ عبدالرحیم صاحب انصاری	۵	۵	میاں شمیم احمد صاحب کرشن نگر	۴	۵
میاں غلام ربانی صاحب جالندھر موٹر ایجنسی	۵	۵	جناب بیاض غلام نبی صاحب اینڈ سنر نفی روڈ انارکلی	۱	تعمیر
جناب تاج دین احمد صاحب ایس ٹی ریلوے	۱	۵	میاں فضل الرحمن صاحب بابو محمد سلطان	۲	عطیہ
محمد زمان صاحب ٹیکو ٹھکے ریلوے	۱	۵	گلی علی مسافت نگر لاہور	۵	۵
بابو محمد الیاس صاحب	۲	۵	سرور احمد صاحب پرنسپل ڈیرہ غازی خاں	۵	۵
میاں محمد خیار الدین صاحب نعیم انارکلی	۲	۵	حافظ قوکل حسین صاحب برن روڈ لاہور	۵	۵
قاری فضل الرحمن صاحب امام مسجد ربانی روڈ انارکلی	۲	۵	حاجی عطا محمد صاحب مارکیٹ مرغان	۲	۵
میاں رشید احمد محمد شریف صاحب کارپوریشن لاہور	۲	۵	ایسٹن گلا موٹر سٹور انارکلی	۱۸	۵
بوی سوڈا دار ٹیکسٹری لاہور	۲۵	۵	جناب پیر محمد حفیظ اللہ صاحب دفنی رام روڈ	۲	۵
شیخ محمد احمد صاحب اینڈ سنر جی کمرل ٹرنگ	۳۰	۵	حاجی حکیم عبدالغفار صاحب انصاری نیٹا ٹنڈہ	۱۰	۵
والدہ مخترمہ صاحبہ فیاض صاحب سٹریٹری انکریٹر وائیٹ	۴۰	تعمیر مسجد	فن ٹریڈرز نفی روڈ لاہور	۵	۵

نام	مچہ	عطیہ	نام	مچہ	عطیہ
اسلامیات انارکلی لاہور	۵	زکوٰۃ	مختصر مرہم انوری صاحب	۱۰۰	تعمیر
ندیم سنٹرل ہوٹل	۵	"	خواب میاں ریاض احمد صاحب	۲	عطیہ
ابے جودھری خیش محل روڈ لاہور	۲۰	"	محمد صاحب انصاری ۱۹ ڈی رحمان پورہ	۱	"
عبد الشکور صاحب دہلی ہاؤس مال روڈ	۷۵	"	ڈاکٹر شبیر الدین صاحب فیس روڈ کراچی	۱۰۰۰	تعمیر
سید محمد صاحب انارکلی لاہور	۲	عطیہ	خواب محمد و ساعیل صاحب	۲۰۰	"
ناصر صاحب محمد تعلیمات پنجاب	۵	"	قریشی سائلٹ انڈسٹریل ورکس	۵۰۰	"
محمد صاحب ایڈورڈ روڈ لاہور	۱۰	"	خواب ملک محمد نادر صاحب ایڈوکیٹ	۱۰	عطیہ
لطافت الرحمن صاحب انارکلی لاہور	۳	زکوٰۃ	شیخ غیاث محمد صاحب ایڈوکیٹ فرنگ روڈ لاہور	۱۰	عطیہ
محمد حسن صاحب قریشی پورہ جی	۱۰۱	عطیہ	خواب چودھری محمد افضل صاحب سٹوڈنٹس اسکول کراچی	۳۰	زکوٰۃ
مینری لکھپت کوٹ فیروز پور روڈ	۵۰	زکوٰۃ	محمد حسین صاحب تھرواے پیرن سرگرم سلطان لاہور	۳۰	"
محمد خان بہادر شہر فضل الہی صاحب پراپیہ	۱۰	عطیہ	سلطان احمد صاحب اچمرہ سردار پورہ	۱۰	تعمیر
محمد حسین صاحب لٹن روڈ	۲	"	نامعلوم الاسم	۹۹۰	تعمیر
محمد صاحب حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ	۵۰	تعمیر	خواب الباقیہ صاحب کنٹری ہاؤس انارکلی لاہور	۵	زکوٰۃ
عبداللہ ۶۱۹ فینڈر سیکورٹی ہاؤس پورہ			معرفہ خواب شاد حسین صاحب شاہی بھالیات پونچھ	۲۷	"
ڈاکٹر سیالکوٹ چھاؤنی	۱۰	عطیہ	ہاؤس نذیر روڈ لاہور	۳	عطیہ

تفصیل اخراجات ماہ ذی القعدہ ۱۳۷۶ھ

- (۱) تنخواہ عملہ ۲۶۱۰ - ۰ - ۰
- (۲) وظائف طلباء ۱۲۹۷ - ۷ - ۸
- (۳) تعمیر مدرسہ جدید ۲۷۵۲۵ - ۱۲ - ۰
- (۴) خرید کتب ۵۲۵ - ۱۳ - ۰
- (۵) جلد و مرمت کتب ۱۱۱ - ۰ - ۰
- (۶) خرید سامان جدید ۵۱ - ۱۰ - ۰
- (۷) مرمت سامان قدیم ۲۶ - ۱۳ - ۰
- (۸) مرمت عمارت قدیم ۲۶ - ۷ - ۰
- (۹) سیکرٹری - ۵ - ۰

(۱۰) شیعون ۲۸ - ۵ - ۰
لوگ ۳ - ۲ - ۹

(۱۱) متفرق برقم ۱۸ - ۱۵ - ۰
کل میزان ۳۲۲۵۹